

انجمن مدنی

یعنی

سرینہری طامس بک کی مشہور تصنیف ”ہسٹری آف سولریشن“ کا ترجمہ

جسکو

مردم مخدوم منشی محمد احد علی صاحب بی اے۔ ایل ایل بی۔ کاکوروی۔ کیل بارہ بنگی نے

حسب فرمائش ”انجمن ترقی اُردو“ نہایت قابلیت سے

باضافہ دیباچہ و حواشی و دیگر امور ضروریہ

بابتہام اسحاق علی علوی کاکوروی

الناظرین واقع ہو کر لکھنؤ میں طبع ہوئی

مطبوعات انجمن ترقی اردو

فلسفہ تعلیم جبریت اسپر کے متعلق یورپ امریکہ کے ارباب علم کا متفقہ فیصلہ تھا کہ ارسطو کے بعد اس پایہ کا دوسرا شخص پیدا نہیں ہوا۔ یہ اسی کی لا جواب کتاب کا نہایت اعلیٰ درجے کا ترجمہ ہے جس کے مطالعے سے مسئلہ تعلیم پر نہایت متاثر و متحرک ہوتی ہے اور برہمنی ملک اس منزل میں رہ نہائی ہوتی ہے۔ قیمت چار

القول الاظهر ترجمہ فوز الاصغر (لابن سکوہ) اس کتاب میں نہایت مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا صانع عالم کا ثبوت نہایت فلسفیانہ دلائل سے، دوسرا مسئلہ نفس اور اس کے ادراکات کے بیان میں، اور تیسرا اثبات نبوت میں جو اس میں مسئلہ ارتقا جو دارون کی تھیوری بھی جاتی ہے، موجود ہے۔ قابل دید کتاب ہے۔ قیمت ۱۲

رہنمایان مہند۔ جس میں بتایا گیا ہے کہ ہندوؤں کا اصل مذہب کیا ہے؟ اور اس میں ہرگز فلسفے میں کیا کیا تبدیلیاں ہوئی ہیں۔ اسکے بعد سری کرشن جی، سدھارتھ، گوتم بھدر کی جامع و مقدس سوانح عمری فلسفہ تعلیمات پر گہر رہنمایان میں شکل چارچ، رامانج، رامانند، گورکھ ناتھ، اور کبیر کے مختصر تذکرات تعلیمات اور زمانہ تک کے سربراہان اور وہ عرید شعراء بالمال باداجی سو۔ داس معنی اس اور بے دیو کے حالات نہایت خوبی کے ساتھ درج کیے گئے ہیں۔ قیمت ۴

تعمیل علم۔ تیسرا وچ یورپ کی موجودہ مصیبتوں کا بانی بکھا جاتا ہے اسی نامور فاضل اور شہساز کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرتا ہے جس کی مکمل سوانح عمری دیکھنے سے انسان کے حیرت انگیز کمالات اور قابلیتوں کا کسی قدر اندازہ کیا جاسکتا ہے قیمت مبدل

جلد دوم جلد سوم جلد چہارم جلد پنجم جلد ششم جلد ہفتم اس کتاب میں محمد علی کے ہندو علماء و زرا کا بروہنہا پر عملدرانہ امر کے مفصل حالات ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے محمد حکومت میں ہندوؤں کے ساتھ کیسی سادات برتی جاتی تھی۔ قیمت ۴

انجمن میں جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے چاندی حقیقت نہایت بزرگ نہایت وریا جتنی کی رو سے بحث کی گئی ہے۔ جدید معلومات کے لحاظ سے یہ کتاب نہایت قابل قدر ہے۔ قیمت ۱۲

مطبوعات جدید

مبادی سائنس۔ اس کتاب میں حیوانات، نباتات، بحریات و معدنیات کے تمام ابتدائی مسائل نہایت شرح و بسط کے ساتھ لکھے ہیں اور مولوی مشتوق حسین خاں بی اے (علیگ) کا نام بھی اس بات کی کافی ضمانت ہے کہ کتاب کے مطالب نہایت سانی کے ساتھ ذہن میں آجائیں گے۔ قیمت جلد ۱

فلسفہ جذبات۔ علم النفس کے مضمون پر اردو کی پہلی عربی فارسی میں بھی کوئی کتاب موجود نہ تھی۔ حالانکہ معیشت کا دل کے جتنے غامض و شہ جات ہیں سب کے لیے اس علم کی تحصیل لازمی ہے۔ نیز راز ہستی کے اکتشاف میں سب سے زیادہ اسی علم سے مدد ملتی ہے۔ یہ کتاب اسی علم کے شعبہ جذبات کے متعلق ہے جس کے مصنف ملک کے صاحبزادے مولوی عبدالمجید ہیں۔ آخر کتاب میں اس علم کے متعلق جن اصطلاحات علمیہ بتائی گئی ہیں اوس کی فرہنگ دے دی گئی ہے

قیمت ۴ جلد ۲
طبقات الارض۔ مؤلف جناب ذراہدی خاں کوکب۔ متا موصوف کی کتاب مقدمات الطبقات کی طرح یہ کتاب بھی علم طبقات الارض میں اردو کی پہلی کتاب ہے۔ جس میں نہایت وضاحت کے ساتھ اس علم کے تمام اصول و قوانین تازہ ترین تحقیقات کے بموجب لکھے گئے ہیں اور آخر میں نہایت قیمتی فرنگیں اصطلاحات علمیہ اور ارضی مخلوقات کے اسماء کی دی گئی ہیں۔ یہ اصطلاحات اکثرہ بیشتر مولف کتاب کی وضع کردہ ہیں۔ قیمت ۴ جلد ۱

اور لا شعاع انجمن ترقی اردو۔ چوک۔ لکھنؤ سے طلب فرمائیے

تاج

دیباچہ

ترجمہ بکھرہ سٹریٹ فوٹو سوشل سائنس

از شمس العلماء مولانا شبلی حنا

جدید تعلیم یافتہ فرقہ کی نسبت عام شکایت ہے (اور وہ ناراض تنوں تو غالباً صحیح بھی ہے) کہ انہیں علمی مذاق نہیں پایا جاتا، ملک میں جس قدر کثرت سے تعلیم یافتہ ہیں، اُس مناسبت سے تصنیفات و تالیفات کہاں ہیں؟ لیکن ہر گز یہ میں مستثنیات بھی ہوتے ہیں، اور یہ جو خباہتِ باقلم ملک میں نظر آتے ہیں وہ انہی مستثنیات کی مثالیں ہیں، انہی قابلِ قدر لوگوں میں ہمارے مرحوم مترجم بھی ہیں جسکی کتاب کا ہم ریویو کر رہے ہیں۔

مرحوم کا نام منشی احمد علی ہے، وہ کاکوری کے اُس مشہور خاندان کے ممبر ہیں جسکی تاریخِ ابتدا سے آج تک ہمیشہ روشن اور نمایاں رہی ہے۔ اُنہوں نے بی۔ اے تک کی تعلیم حاصل کی۔ ابتدا ہی سے وہ علمی مذاق رکھتے تھے اس کے پہلے اُنہوں نے ضخیمہ تدریس کی تربیت میں شرکت کی، علمی مضامین بھی لکھتے رہتے تھے، لیکن ایک مستقل اور شکلِ علمی خدمت جو اُنہوں نے اپنے ذمہ لی، وہ بکھرہ سٹریٹ کا ترجمہ تھا، یہ وہ زمانہ ہے جب میں حیدر آباد میں تھا اور انجمن اُردو کا سکرٹری تھا۔ اُنہوں نے مجھ کو اپنے ارادہ سے اطلاع دی، اور چونکہ مجھ کو انکی

قابلیت پر اطمینان تھا، میں نے بہت مسرت سے اُن کے ارامے کا خیر مقدم کیا اُنھوں نے ترجمہ کا مقدمہ حصہ میرے پاس بھیجا، اور میں نے اور اجاب کی شرکت کے ساتھ اُس کا ایک ایک حرف پڑھا، اور اُن کی اجازت سے کہیں کہیں عبارت میں دخل و تصرف بھی کیا۔ کتاب کا موضوع اس قدر مشکل ہے کہ اُس کے مطالب کا اُردو میں ادا کرنا نہایت دشوار ہے۔ اسی موضوع پر گیسز کی جو کتاب ہے اور بیکل کی کتاب سے آسان ہے، اُس کا عربی میں ترجمہ ہو گیا ہے ہمنے اُس کتاب کو دیکھا ہے اور ہم کو بے تکلف کہنا چاہیے کہ ترجمہ کے فن میں نئے ہندی دوست نے مصری ترجمہ سے علانیہ بازی جیتی ہے۔

کتاب دو جلدوں میں ہے مرحوم نے پہلی جلد کے سات بابوں میں سے چھ کا ترجمہ کر لیا تھا ان میں سے دو باب کا ترجمہ اس وقت شائع کیا جاتا ہے، مرحوم نے کتاب پر ایک نہایت مبسوط مقدمہ لکھا ہے جس سے اُن کی قابلیت علمی کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ وہ بھی اس ترجمہ کے ساتھ ہے۔ باقی ابواب میں سے چھ باب کا ترجمہ تو خود مرحوم نے کر لیا تھا، ساتویں باب کا ترجمہ مرحوم کی یادگار میں اُن کے بعض اعزہ کر رہے ہیں، اور یہ سب ایک جگہ اگانہ حصہ کی صورت میں شائع ہوگا، بشرطیکہ پہلے حصہ کے شائع ہو جانے پر اس بات کا ثبوت مل سکے کہ قوم کا علمی مذاق ایسی خشک و علمی تصنیفات کے خیر مقدم کرنے کے لیے طیار ہے۔

کتاب کے مصارف طبع کی شکل، ہمارے آئینل سر راجہ علی محمد خاں صاحب رئیس محمود آباد نے حل کی ہے جسکی فیاضیاں اس قسم کے کاموں میں ہمیشہ صرف ہوتی رہی ہیں۔

شبلی - ۵ مئی ۱۹۰۶ء
لکھنؤ

تذکرہ

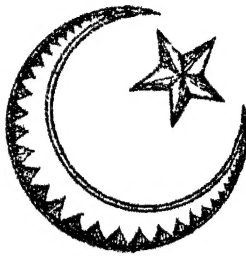
ہنری ٹامس کل مصنف کتاب

ہنری ٹامس کل ۲۴- نومبر ۱۸۲۲ء کو بمقام آئی واقع کنٹ پیدا ہوا۔ وہ ایک دلفریب تاجر کا
 کا بیٹا تھا۔ اُسے کسی قدر تعلیم اپنے گھر پر پائی اور کسی قدر ڈاکٹر ہاؤس کے اسکول گارڈن ہاؤس مقام
 کنٹش میں۔ چونکہ اُسکی صحت ناقص تھی اسلئے زیادہ عرصے تک وہ اسکول میں نہ رہ سکا لیکن طالب علمانہ
 حقیقت سے اُسکے ذاتی انہماک اور انتھاک محنت نے جو کہ شوق تحصیل میں وہ کرتا رہا اُسکی ہر طرح کی باقاعدہ
 تعلیمی کمی کو پورا کر دیا۔ وہ اُن منتخب نساؤں میں تھا جنہوں نے اپنے ذاتی شوق و محنت سے کمالِ علمی
 حاصل کرنے میں اُن مزاحمتوں کا جو کہ اس تحصیل میں پیش آتی رہیں دلیرانہ مقابلہ کیا۔ اُسکے معاصرین میں
 ایک شخص بھی یورپ میں ایسا نہ تھا جس نے اُسکی سکا اعلیٰ درجے کے علمی ذوق کے ساتھ زندگی بسر کی ہو
 وہ اپنی کسی ہی میں اپنے باپ کے کاروبار تجارت میں داخل کیا گیا لیکن اس کاروبار میں اُس نے
 کسی طرح کی دلچسپی کا اظہار نہیں کیا اور جبکہ اُسکی زندگی کے اٹھارہویں سال اُسکے باپ کی موت نے
 ایک وافر ذخیرہ دولت کا اُسکے لیے چھوڑا اور اُسے آزادی حاصل ہوئی تو اُسے اپنی اس آزادی
 و اطمینان کو ذوقِ علمی کی نذر کر دیا۔ اُس نے شادی تک نہیں کی۔

مشاغلِ تفریح میں سے جو مشغلہ اُسکے انہماکِ علمی میں ہارج ہوتا رہا وہ صرف شعرِ کلاسیک

تھا جس میں اُس نے یہ قدرت حاصل کی تھی کہ سارے انگلستان میں وہ اسکے بڑے ماہروں میں تسلیم کر لیا گیا جب اُسکو یہ احساس ہوا کہ اسکی بدولت اُسکا وقت عزیز بیٹھا ہے تو اُس نے اُسکو قطعاً ترک کر دیا۔

اُس نے پہلے سے ایک ڈھانچہ اپنے علمی مشغلہ کا بنالیا تھا وہ سوچے بٹھا تھا کہ تمدن انگلستان کی تاریخ بالکل فلسفیانہ اصول پر مدون کیجائے اور اس کام کے لیے اُس نے اپنی زندگی کو وقف کر دیا اُس نے پورے طور پر ارادہ کر لیا تھا کہ اس مسئلہ کے تمام جزئیات جو تکملہ تاریخ کے ضروری عنصر ہیں نہایت وضاحت و بسط سے دکھائے جائیں۔ اور سچ یہ ہے کہ اس اصول کے مد نظر رہنے سے یہ کتاب نہایت ہی متمم بالشان اور بہت ہی اعلیٰ درجے کی تصنیف سمجھی جاتی ہے۔ وہ فقط دو جلدیں ختم کر سکا پہلی جلد ۱۸۵۶ء میں شائع ہوئی یہ جلد صرف ایک طرح کا توضیحی خاکہ تاریخ تمدن کا ہے۔ دوسری جلد ۱۸۵۷ء میں نکلی اس جلد میں تمدن انگلستان کے علاوہ اسپین، اٹلی، کینیڈا کے تمدن سے بھی بحث کی ہے۔ اُسکا ارادہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ تمدن عامہ کے سلسلے میں خصوصیت کے ساتھ اُن ممالک کے تمدن زیر بحث لائے جائیں جن میں موجودہ زمانہ کا تمدن پایا جاتا ہے جیسے انگلینڈ، فرانس، اسپین، امریکہ، اٹلی، کینیڈا، اُسکا منشا، تصنیف خاص خاص واقعات تاریخی یا حالات شخصی سے قطع نظر کر کے اس بات کا کھوج لگانا تھا کہ کسی قوم کی تاریخ کا ضروری عنصر کیا ہے اور تمدن اقوام کی ترقی یافتہ حالت کا اصل کیا تھا۔ ادھر یہ دونوں جلدیں مطبع سے نکل کر منظر عام پر آئیں اور ادھر اہل علم میں بھل چڑ گئی۔ اسکے مطالب پر گو کہ بہت کچھ گفت و شنید ہوئی مگر یہ امر علی الاتفاق تسلیم کر لینا پڑا کہ اس فن کے متعلق اُسے عجب طرح کا انوکھا دلیرانہ بین دکھایا ہے اور اس سے اُسکے اعلیٰ درجے کے مذاق علمی اور نازک خیالی کا یہ مناسبت ہے۔ ساتھ ہی اسنے بھی کہا جاسکتا ہے کہ جس تصدیق خود وہ ہمیشہ نفرت ظاہر کرتا رہا اُس سے بھی داپنے کو بڑے طور پر محفوظ رکھا۔ اس نے ۱۸۶۲ء میں بمقام دمشق جہاں وہ بغرض حصول تندرستی گیا ہوا تھا انتقال کیا۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم و صلی علی رسولہ الکریم

مضامین تہیدی

زمانہ حال میں جس قسم کی حالات گزشتہ کی تحقیق میں کی گئی جو اس نے ایک گروہ کو فن تارخ سے بہ عقیدہ کر دیا ہے۔ اس گروہ کی تسکین موجودہ کتب تاریخ سے نہیں ہوتی کیونکہ زیادہ سے زیادہ ان سے صرف دو چار ہزار برس کے واقعات اور وہ بھی نامکمل اور غیر مسلسل طور سے معلوم ہو سکتے ہیں۔ یہ گروہ عالم اور مافی العالم کی بابت تحریری داستانیں پڑھنا نہیں چاہتا کیونکہ کھنے والوں کی معلومات ہی کچھ زیادہ اطمینان کے قابل نہیں بلکہ وہ خود اشیاء عالم کی زبان حال سے انکی رام کہانی سننا چاہتا ہے۔ وہ کرم خوردہ کتابوں کی ورق گردانی کے بدلے ہسید ہتھوڑوں میں اپنی عقل و فہم کی روح بھونک کر انکی سرگزشت معلوم کرنے کا آرزو مند ہے۔ وہ سلطنتوں کے حالات، بادشاہوں کے فتوحات اور وزیروں، سپہ سالاروں کے کارنامات سے مطلق دلچسپی نہیں رکھتا اور انکی تحقیق و تفتیش محض تفتیش اوقات سمجھتا ہے۔ اس کے پیش نظر تاشا گاہ عالم رہتا ہے جس میں سب انسان بازیگر ہوتے ہیں۔ اور وہ اس تاشا گاہ اور اسکے بازیگروں کے حال و حال

کا دلدادہ اور تماشائی ہوتا ہے۔ وہ پوچھتا ہے کہ یہ دنیا کیونکر پیدا ہوئی۔ اُسے کہتے انقلاب دیکھے۔ انسان اس تماشا گاہ میں کب آیا اور کس حال سے آیا اور اُس نے وقتاً فوقتاً کیسے کیسے روپ بھرے اور کیا کیا کرتب کھائے۔ ظاہر ہے کہ ان سوالات کے جواب میں مرد و جانوں سے مدد نہیں مل سکتی یہ وہ باتیں ہیں جو تاریخ کی ہدایت سے بھی پہلے کی ہیں تاریخیں صرف عہد تاریخی کے واقعات بیان کر سکتی ہیں نہ کہ مقدم التاریخ کے کارنامے۔ پس۔ ان سوالات کے جواب اگر ملتے ہیں تو صحیفہ فطرت کے مطالعہ سے۔ صحیفہ فطرت ہی کا مطالعہ ہو گا اس مقولے کے معنی سمجھتا ہے کہ ”زبان حال فصیح تر ہے زبانِ قال سے“ صحیفہ فطرت ہی کی عنایت سے ہر ذرے میں آفتاب و ہر قطرے میں سمندر نظر آتا ہو صحیفہ فطرت ہی کے مطالعہ سے یہ ہزار و ہزار علوم تجربیہ و حکمیہ کی بنیاد ڈالی ہے اور صحیفہ فطرت ہی کا مطالعہ کرنے والا درخت کی ایک سبز پتی کو ”دفترِ کردگار“ کا ایک ”ورق“ سمجھتا ہے اور کھربا مٹی کے ایک ٹکڑے کو تاریخ کے ہزار صفحاتوں سے زیادہ معلومات بڑھانے والا ثابت کر دکھا سکتا ہے۔ افکارِ انسانی کی یہ ساری گل تراشیاں اور بلند پروازیاں دنیا کی قیامِ برزم آرائیاں اسی صحیفہ فطرت کے مطالعے کے بدولت ہیں۔ یہ خوش حال اور فانیخ البال شہروں کی آبادیاں یہ تہذیبِ شائستگی کی رنگ برنگ گلکاریاں ایک دنی کرشمہ ہیں صحیفہ فطرت کے مطالعے کا۔ یہ بحر و بر میں بے خطر سیرِ سیاحت اور یہ کوہِ جبل کی بے ضرر مساحت آسان ہے اسی صحیفہ فطرت کے مطالعے سے قوموں نے اسی مطالعے کی مشق بڑھائی اور عروج پر پہنچیں۔ فتح و نصرت ہر کام ہوئی۔ اقبال سے یہ ومنہ ہوئیں اور جب اُس سے منہ موڑا اقبال نے ساز و آری چھوڑی۔ تنزل نے منہ دکھایا۔ ارباب میں گرفتار ہوئیں۔ تو اب اگر کسی کو نوعِ انسانی کی ابتدائی سرگزشت دریافت کرنا ہو تو وہ بھی اسی طرف رجوع کرے اور اگر اس کی ہمت یا فرصت نہ ہو تو اُن اہل تحقیق کے تصانیف پر نظر ڈالے جنہوں نے اپنی عمریں صحیفہ فطرت کے مطالعے میں صرف کر ڈالی ہیں اور مقدم التاریخ عہد میں انسان کی جو حالت و کیفیت تھی۔ پھر جس طرح اُس کے معاملات بڑھے

اور تعلقات روز بروز پیچیدہ ہوتے رہے۔ جن مبالغہ کو طے کر کے وہ شائستگی کی منزل مقصود تک پہنچا۔ اور جہاں جہاں وہ ٹھوکریں کھا کھا کے گزرتا رہا اُن سب مراتب کی مفصل اور مشرح روکداد قلمبند کی ہے۔ آؤ۔ آج ہم بھی قدر اس وقربا رینہ کی کچھ ورق گردانی کریں اور اپنے ناظرین کو وہ داستان سنادیں جو اب تک بیت کم کا نول نے سُنی اور بہت کم لوگوں نے سمجھی ہوگی۔ سب سے پہلے ہم تمدن کے مائے و ما علیہ سے بحث کرتے ہیں۔

تمدن کی تعریف واضح ہو کہ یہ اصطلاح عام اُن قوموں کی حالت کے اظہار کے واسطے بولی جاتی ہے جو وحشیوں اور جنگلیوں کی نسبت زیادہ ترقی یافتہ ہوتی ہیں۔ مثلاً ہم یورپ کی سربراہ آورہ قوموں کو تمدن کہتے ہیں۔ چینیوں اور تاتاریوں کو کم تمدن سمجھتے ہیں اور امریکہ کے اصلی باشندوں اور اسٹریلیا والوں کو سب کم تمدن جانتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ کیا شے ہے جو ان میں امتیاز پیدا کر رہی ہے۔ اور تمدن سے کیا مراد ہے؟

لفظ تمدن کے دو مفہوم ہیں۔ پہلے تو اُس سے عام طور پر انسانی ترقی مراد ہوتی ہے اور کبھی خصوصیت کے ساتھ بعض قسم کی ترقیاں۔ تمدن کا عام مفہوم یہ ہے کہ جب ہم کسی ملک یا قوم کو زیادہ ترقی یافتہ یا انسانیت اور سوسائٹی کی مخصوص شانوں میں زیادہ سرگرم و دیکھتے ہیں یا منزل کمال و تکمیل میں بہت آگے بڑھا ہوا۔ زیادہ خوش و خرم۔ زیادہ پاک و صاف۔ اور زیادہ زیرک و داناپاتے ہیں تو ہم اُسے تمدن کہتے ہیں۔ اس حالت میں تمدن کی اصلی معیار انسان کی ایک عمومی ترقی ہوتی ہے۔ لیکن تمدن کا خاص مفہوم یہ ہے کہ اُس سے صرف ایک قطع خاص کی ترقی مراد لی جائے جیسے وحشیوں اور جنگلیوں کے مقابلے میں ایک تمدن اور زیر دست قوم تمدن سمجھی جاتی ہے۔ جب اس مفہوم میں یہ لفظ بولا جاتا ہے تب تمدن کو صرف محاسن پر محدود نہیں کر سکتے بلکہ اُس کے مختلف اجزاء پر نظر ڈال کے اُس کی خرابیاں اور صفتیں بھی بیان کر سکتے ہیں۔ اسی مفہوم کے لحاظ سے یہ مسئلہ زیر بحث ہے

کہ بہ ہیئت مجموعی تمدن کوئی اچھائی نہ یا بُرائی یا یہ کہ اُس کے محاسن اُس کے معائب پر غالب ہیں یا نہیں۔ اور غالباً اب کسی کو اس کے تسلیم کرنے میں تاثر نہ ہوگا کہ تمدن خود ایک خوبی ہے۔ اور بہت سی خوبیوں کا سبب اصلی ہے بلکہ کوئی خوبی ایسی نہیں جس سے وہ ربطہ کھاتی ہو۔ اس موقع پر ہم لفظ تمدن کو صرف انھیں محدود معنوں میں استعمال کریں گے یعنی اُن معنوں میں نہیں جن میں کہ وہ ترقی کا مترادف ہے بلکہ اُن معنوں میں جن میں کہ وہ عکس مقابل ہے وحشیانہ پن اور اُچڑ پن کا۔ وحشیانہ زندگی کی خصوصیات چاہے کچھ ہی ہوں اُنکے مقابل خصوصیات یا یوں سمجھو کہ وہ صفات جنھیں سوسائٹی اپنے جامہ وحشت کو اتار کے اختیار کرتی ہے انھیں سے تمدن ترکیب پاتا ہے۔ مثلاً ایک وحشی جرگے میں نفسے چند ہوتے ہیں اور وہ بھی ایک بڑے قطعہ ارض پر یا خانہ بدوش پھر کرتے یا پراگندہ رہتے ہیں۔ اور اس وجہ سے غیر تمدن سمجھے جاتے ہیں۔ لیکن انھیں کے مقابل ایک گنجان آبادی جو اپنے مقررہ مسکنوں میں بود و باش رکھتی اور تعداد کثیر کے ساتھ شہروں یا نقبات میں یکجا رہتی ہستی جو اُسے ہم تمدن کہتے ہیں۔ وحشیانہ زندگی میں تجارت۔ صنعت و حرفت اور زراعت کے مشغے یا تو ہوتے ہی نہیں یا ہوتے بھی ہیں تو ایسے بے ہول کہ اُن کا عدم وجود برابر ہوتا ہو۔ اب جو ملک زراعت۔ تجارت اور صنعت و حرفت کے ثمرات سے مالا مال ہو وہ تمدن کہلائے گا۔ وحشی جرگوں میں ہر شخص اپنے واسطے آپ محنت و مشقت کرتا اور اپنے قدمے کی خیر نہاتا ہے۔ اور باشتاء، جنگل، جدل کے موقع کے (اور اس وقت بھی ناقص طور سے) ہم انھیں متعدد افراد کے باہمی اتحاد و اتفاق کے ساتھ کوئی مشترک مہم سر کرنے یا عام طور سے انھیں ایک دوسرے سے مختلط اور گرم صحبت رہ کے خوش ہوتے نہیں دیکھتے ہیں۔ پس اس کے مقابل جب ہم کو نبی آدم کی ایک بڑی تعداد کسی غرض مشترک کے واسطے مصروف یکجا یا باہمی معاشرت میں ایک دوسرے سے بل بل کے ہشاش بشاش نظر آتی ہے تو ہم اُسے تمدن سمجھتے ہیں۔ وحشیانہ زندگی میں کسی قانون۔ نظم و نسق اور دادرسی کا یا تو وجود ہی نہیں ہوتا یا

اگر ہونا بھی ہے تو بہت ہی کم۔ اور اس غرض سے کہ اشخاص منفرد ایک دوسرے کی آزار رسانی سے محفوظ رہیں سوسائٹی کی متفقہ قوت باقاعدہ طور سے صرف میں نہیں آتی بلکہ ہر شخص اپنے قوت بازو یا اپنی چالاکي پر بھروسہ رکھتا ہے اور حساب سے کسی موقع پر اسکا زور نہیں چلتا تو اُس پر ایک بکسی کی سی حالت چھا جاتی ہے۔ برخلاف اسکے جس جماعت میں سوسائٹی کا نظم اتنا کامل ہو جاتا ہے کہ اُس جماعت کی متفقہ قوت سے ہر ایک فرد کی جان مال محفوظ اور امن و امان قائم رہتا ہے یعنی یہ کہ جس سوسائٹی میں اشخاص کی کثیر تعداد اس بات پر تیار رہتی ہے کہ اپنی حفاظت کے لیے صرف معاشرتی انتظامات پر تکیہ کرے اور معمولی حالات اور اکثر اوقات میں اپنے اغراض کی حمایت (خواہ حملہ کرنے یا حملہ روکنے) کے لیے مجرد اپنی ذاتی قوت یا شجاعت سے کام نہ لے تو ہم اُس سوسائٹی کو تمدن کہیں گے۔

اب جو ہم تمدن کی چیخی ہوئی حد کی تلاش کرتے ہیں تو مختلف خیالات ہم کو آگھیرتے ہیں اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس بارے میں بہت سی پیچیدگیاں ہیں۔ حقیقت میں اس لفظ کا اصلی اشتقاق اطوار انسانی کی اُس شائستگی پر دلالت کرتا ہے جو شہر کے رہنے والوں کو اپنے خصائص میں دیہات والوں سے ممتاز کرتی ہے۔ کیونکہ تمدن ماخوذ ہے مذہب سے۔ لیکن اس لفظ کا استعمال اس حد سے بہت متجاوز ہو گیا ہے۔ گیزٹ نے جو تعریف بیان کی ہے وہ عام طور سے مشہور ہو گئی ہے اور اسکا نشانہ یہ ہے کہ ہم تمدن کے تحت میں اُس ترقی کو داخل کر سکتے ہیں جو انسان نے منفردہ اور متحدہ حالت میں کی ہے۔ لیکن اس میں اصلی وقت یہ ہے کہ لفظ ترقی کے بابت یہ قطعی فیصلہ ہونا چاہیے کہ اسکی کیا مراد ہے۔ کیونکہ ترقی کے مفہوم میں اس قدر اختلاف آرا ہے کہ اسکی وجہ سے تمدن کی خوبیوں اور خرابیوں کی دو مختلف جہتیں زیر بحث آگئی ہیں اور اب یہ مشکل پڑ گئی ہے کہ خوبیوں کو خرابیوں سے کیونکر ممتاز کریں۔

یہ مسئلوں حل ہو جاتا ہے کہ ہم ترقی کے دو درجے قرار دیں۔ ایک وہ جسے انسان اپنے جد و جہد سے طے کرتا ہے اور دوسرا وہ جس کا طے کرنا اُسکے پیش نظر اور مرکوز خاطر ہوتا ہے

ہمارے کل ایجادات و انکشافات اور ہمارے تمام جدید تہذبات جو زندگی کے ہر شعبے میں ہم نے کیے ہیں انکا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ ہم کو وحیانہ حالت سے بالا اور پھر بالا تر مرتبے پر پہنچا دیں۔ اس مقصد کے وجود سے تو کوئی بھی انکار نہیں کرتا۔ البتہ جو کچھ گفتگو ہو سکتی ہے وہ اس بارے میں کہ جس قدر جدت طرازیں انسان نے کی ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی اصلی ترقی کی حد تک پہنچی بھی ہے کہ نہیں۔ اب اگر ہم تمدن کے لفظ کو مجملاً ان انقلابات اور تبدیلیوں میں محدود کر دیں جو انسانی زندگی میں اس غرض سے کی گئی ہیں کہ انسان ترقی کے اوج کمال تک پہنچے تو اسکی تعریف ایک حد تک قابل تسکین طور سے ہوئی جاتی ہے لیکن ترقی اور اصلی ترقی کا مفہوم اُسی طرح نشاء، نزاع اور نعل اختلاف باقی رہا جاتا ہے جیسا کہ تھا۔ ہر نوع سردست ان اختلافات سے قطع نظر کر کے نفس تمدن کو اس طرح سمجھا سکتے ہیں کہ سب سے پہلے وہ اشیاء خارجی جن کا کچھ تعلق انسان کی بقا، نسل اور نمود جسمانی یا اسکی فلاح و نجاتی سے ہے اور جنکے وجود میں انسان کی کسی کوشش و تدبیر کو کچھ دخل نہیں ان کو تمدن کی تعریف سے خارج کر دینا چاہیے کیونکہ وہ فطری سامان ہبودی (جسے سرزمین یا آب و ہوا کی نسل کی اذہان و ابدان کی قوت) یا وہ اتفاقات تقدیر جو ہماری کوششوں کے لیے ساز و آوار ہو جاتے

درج قرب و اقرب حاصل کرے۔ آج کل کے زمانے میں اہل مغرب کے تمدن کی غایت صرف اسی عالم اجسام میں انسان کی قوتوں کا اس قدر ترقی کرنا ہے کہ عالم دانی عالم اُس کا مسخر ہو جائے۔ اس وجہ سے بجائے اخلاق کی ترقی کے صرف علم کی ترقی کا ہر طرف چرچا ہو رہا ہے۔ اگلے زمانے میں تحصیل علم کا مقصد بھی صرف تکمیل نفس تھا۔ آج کل کے زمانے میں سود مند کی کا خیال سب سے مقدم سمجھا جاتا ہے۔

۱۵۔ قرب قرب کل قریبی تمدن قوموں کی تالیف سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جب قوموں نے فلسفہ و حکمت کے خزانوں پر دسترس پایا تو انھوں نے انسان کی ترقی کی انتہائی منزل یہ قرار دی کہ وہ ملکوتی صفات حاصل کرے۔ اُن کے پیش نظر صرف یہی بات تھی کہ انسان کے خلاق اس قدر پاک و پاکیزہ ہو جائیں کہ اُس میں جو حیوانی خواہشات اور بھی صفات ہیں وہ نیست و نابود ہو جائیں اور انکی روح ملکوتی صفات سے متصف ہو کے اذیت کے ساتھ

ہیں یا اشخاص کی وہ پیدائشی جستی و چالاک کی یا ہنرمندی جسے کوئی اپنے میں پیدا نہیں کر سکتا ہرگز تمدن کے اجزا نہیں ہو سکتے اور اسی طرح براہتہ وہ مسرت و شادمانی بھی تمدن میں اُغل نہیں جو بعض اوقات ادنیٰ درجے کے غیر تمدن لوگوں میں پائی جاتی ہے اور اعلیٰ درجے کے تمدن لوگوں میں مفقود ہوتی ہے۔ بلکہ انسان کی زندگی کے سامانوں اور انتظاموں میں خود اُسکے قولے ذہنی کی مدد یا اُسکے دست و بازو کی کوشش سے جو پائدار اور مستقل تبدیلیاں کی جاتی ہیں۔ وہی انسانی تمدن کو ترکیب دیتی ہیں تو گویا تمدن اُس فلاح اور مسرت کا جس سے ہم بہرہ اندوز ہوتے یا لطف اٹھاتے ہیں وہ نصف حصہ ہے جسے بننے خود بنایا اور اپنی عباد و عباد سے حاصل کیا ہے۔ ہم کو فطرت نے بہت کچھ عطا کیا ہے لیکن ان فطری عطایا میں تصرفات کر کے بہت کچھ نعمتیں خود ہمارے کار گزار قوی ہمارے لیے مہیا کرتے ہیں تو اُس حساب سے ہماری فہانت اور طباعی سبب سے اور تمدن اُسکا نتیجہ۔ ہماری سعی و کوشش علت ہے اور تمدن معلول۔

جب تمدن کی عام تعریف یہ قرار پائی تو اُس کی جہاں گانہ شاخوں کا بیان کرنا گویا تمدنی زندگی کے ارکان کا بیان کرنا ہوگا۔ انکو ہم مختصر طور

ارکان تمدن

سے مندرجہ ذیل عنوانوں کے تحت میں بیان کر سکتے ہیں۔

(۱) فنونِ حرفت و مشقت۔ یعنی وہ حکمتیں جن سے اس لیے کام لیتے ہیں کہ دنیا کے باقی ساز و سامان اور کارپردازوں کو ہم اپنے مفید مطلب بنا سکیں۔ غالباً اس بارے میں کسی کو حجت نہ ہوگی کہ ان سے اصلی ترقی کی بنیاد پڑتی ہے۔

(ب) گورنمنٹ یا پولیٹیکل بندوبست کا طریقہ۔ یہی وہ مقام ہے جہاں نہایت زور کے ساتھ ہم کو اسکا یقین ہوتا ہے کہ تمدن اور ترقی مطلق کوئی امتیازی امر ہے۔ یعنی وہ ترکیبیں جو جھوٹا ترقی کے واسطے اختیار کی جاتی ہیں اُن میں اور واقعی ترقی میں بڑا فرق ہے۔

(ج) باہمی میل جول کے بڑھانے والے فنون۔ جن میں سلسلہ آمد و رفت اور ریل و سائل اور مجامع عام کے اجتماع کے آئین و ضوابط داخل ہیں اور نیز زندگی کے دیگر ادب و آداب۔

(د) تہذیبِ اخلاق کا جو دستور العمل کسی جماعت میں قائم ہوتا ہے وہ بھی اُسکے تمدن سے واسطہ رکھتا ہے لیکن اس بارے میں بھی ہم مختلف ملکوں اور مختلف زمانوں اور فرقوں کا مقابلہ کرتے ہیں تو بڑا اختلاف رلے پاتے ہیں۔ حقیقت میں اخلاق کم و بیش مذہب کا ایک جزو رہا ہے اور مذہب کو یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ صرف تمدن کے وہ ہوں سے واسطہ رکھنے والا ہے۔ چاہے اُسے لوگوں نے خود ایجاد و اختراع کیا ہو چاہے مافوق الفطرۃ رسالت نے قائم کیا ہو۔ بہر حال کل مذہب میں ایک جزو ایسا ضرور شامل ہو گیا ہے جو بالکل انسان کا ساختہ و پرداختہ ہے اور اُس کا معیار یہی ہے کہ وہ کس قدر انسان کے فلاح و بہبود کے ترقی دینے پر سوسائٹی کے دیگر انتظامات کی طرح مائل ہے۔

(۵) سائنس (علوم تجربیہ) تمدن کا یہ جزو ترکیبی ایسا ہے جس کی بابت بہت ہی کم اختلافِ منافی ہے۔
 (۶) لٹریچر (علوم ادبیہ) اور فنونِ لطیفہ۔ یہ بھی انسانی تمدن کے اجزاء ہیں۔ لیکن ایک جدید مجموعہ ہے اُن تفویحوں اور مسرتوں کا جو صرف حواسوں کی خشکی مٹانے اور تسکین و تسلی حاصل ہونے پر مسرت اور کی گئی ہیں اور ان کی نوعیت اس طرح ہے کہ اُن سے بڑے بڑے گروہ ایک ساتھ حظ اُٹھا سکتے ہیں۔ کیونکہ ان سے جو نتائج پیدا ہوتے ہیں اُن کا مقصد انسان کے مایحتاج کو فراہم کرنا نہیں ہوتا۔ اسی وجہ سے بجائے رنکنگ رقابت کے جو کھانے پینے مال و دولت۔ اور اقتدار و قوت کی کوشش اور کشاکش کے لیے لازمی ہیں یہ فنونِ نفسیہ باہمی معاشرت اور انبائے جنس میں صلہ رحم اور ہمدردی کو بڑھانے والے ہیں۔ مثلاً فنِ تعمیر۔ فنِ نقاشی و مصوری۔ فنِ شاعری اور فنِ موسیقی میں جس قدر اضافہ کیا جاتا ہے وہ نتیجہ ہوتا ہے انسانی ذکاوت طبعی کا اور اُس کا مقصد انسان کو راحت و مسرت پہنچانا ہوتا ہے۔ لیکن اس نتیجے کے لازمی ہونے پر عام اتفاق آرا نہیں ہے کیونکہ بعض اقسامِ فنونِ صنعت و حرفت پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ وہ نفس کے گندہ کرنے والے ہیں۔ پس

۱۷ اسی لیے علماء مشرق نے ان فنون میں سے بعض کو شریف کے ساتھ صنعت کیا ہے اور بعض کو کثیف کے ساتھ ۱۲

یہ حالت مجموعی یہ رہے صحیح ہے کہ ایسے فنون میں بہت زیادہ انہماک انسانی طبیعت کے
 اُس ٹھیک موازنہ کو معرض خطر میں ڈال دیتا ہے جو زندگی کے اہم مقاصد کے واسطے لازمی ہے
 مندرجہ صدر بیان سے یہ معلوم ہو گیا ہو گا کہ تمدن کی تعریف کیونکر کرنا چاہیے اور
 کن اجزائے ترکیبی سے وہ مرکب ہوتا ہے۔ اب ہم اُن ثمرات پر نظر ڈالتے ہیں جو ترقی
 کرنے والے تمدن کے نہایت نمودار نتائج ہیں۔

ثمرات تمدن | تمدن کا سب سے بڑا ثمرہ یہ ہے کہ قوت اور اقتدارِ شخص منفرد اور
 چھوٹی چھوٹی جماعتوں کے ہاتھوں سے نکل کر جمہورِ عوام کے ہاتھوں میں
 پہنچ جائے اور روزِ بروز عوامِ اناس کا زور بڑھتا اور افرادِ واحد کا زور گھٹتا ہے تمدن
 کی فطری ترقی سے ایک شخص واحد کی قوت، دباغت اور اہمیت بمقابلہ جمہور کے بہت زیادہ
 بے حقیقت ہو جاتی ہے۔ اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ فروعِ انسانی میں اقتدار اور قوت
 کے حاصل ہونے کے دو ابتدائی سبب ہیں۔ اولاً جائیداد اور دولت اور دوسرے نفس
 کی وہی قوتیں اور کسبی کمالات۔ اور یہ دونوں تمدن کی بالکل ابتدائی حالت میں صرف چند
 افرادِ خاص کے قبضے میں ہوتی ہیں۔ سوسائٹی کے اوائلِ حال میں جمہورِ عوام بالکل سستی
 اور کمزوری میں ہوتے ہیں اور اُن کی قوت کا وجود بھی نہیں ہوتا کیونکہ دولت و طبعی ذکاوت
 صرف ایک قلیل حصہٴ جماعت میں محدود ہو جاتی ہے اور اُس حلقے کے باہر اُس کا پتہ نشان
 بھی نہیں ہوتا۔ اگر کہیں طبقہٴ عوام میں تھوڑا بہت اُس کا وجود ہوتا بھی ہے تو چونکہ
 عوامِ اناس متحد ہو کر کسی کام کے سرِ انجام دینے کی قابلیت نہیں رکھتے اس لیے اُن لوگوں
 کے مقابلے میں جو بڑے حصے کا اجارہ لیے ہوتے ہیں نہ اُن کا کچھ بس چلتا ہے نہ وہ سر
 اٹھا سکتے ہیں اور اس وجہ سے باوجود تھوڑی بہت دولت یا ذکاوت کے وہ کسی ایسے
 درجے پر نظر نہیں آتے جس سے اُن کے طبقے والے کچھ عمدہ حالت میں سمجھے جاسکیں۔ اب یہ
 تمدن کا کام ہے کہ وہ عوامِ اناس کے زور کو بڑھائے اور بجائے افرادِ واحد کی عام

جماعت کو قوی و مقتدر بنائے۔

دوسرا اثر تمدن کا یہ ہے کہ وہ متفرق افراد کا ایک مجموعہ تیار کرے اور اُس مجموعے کو متحد کر کے اُسے با اثر بنائے۔ اگر تم ایک وحشی کی حالت پر نظر کرو گے تو تم کو معلوم ہو گا کہ اُسے جسمانی قوت بھی حاصل ہوتی ہے۔ اُس میں دلیری و مردانگی بھی پائی جاتی ہے اور ہمت و عزیمت بھی۔ اکثر اوقات وہ ہوش و گوش بھی رکھتا ہے اور اپنے نفع نقصان اور سود و زیان سے بھی باخبر رہتا ہے لیکن باوجود اس کے اس کی حالت میں کوئی خامی اور کوئی کمی ایسی ہوتی ہے کہ جس کے سبب سے کل وحشی جرگے غریبا و کمزور ہوتے ہیں۔ وہ کمی کیا ہے؟ وہی ہے جس کے سبب شیر اور بھیرٹے (باوجود قوت و قدرت) ہمیشہ سے نوع انسانی کو نیست و نابود کر دینے میں قاصر رہے۔ یعنی اُن میں متحد ہو جانے کی قابلیت کا نہ ہونا۔ یہی ایک کمی ایسی ہے جو ان وحشیوں کو افلاس میں رکھتی اور زور پکڑنے نہیں دیتی ہے۔ یہ صرف تمدن اشخاص اور مجموعہ اشخاص کا کام ہے کہ وہ متحد ہو سکیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہر ایک اتحاد میں ایک سمجھوتا ہوتا ہے۔ یعنی ایک غرض مشترک کے واسطے اپنی نفسانی خواہش کے ایک حصے سے درگزر کرنا ہر ایسے شخص کے واسطے ضروری ہوتا ہے جو با ہم سمجھوتہ کرنا چاہتا ہے۔ چونکہ ایک وحشی یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ کسی غرض کے واسطے بھی اپنے حظ نفس سے درگزر کرے۔ نہ اُس کے معاشرتی جذبات کبھی عارضی طور سے بھی اُس کی نفسانی خواہشات پر غالب آسکتے ہیں نہ اُس کے رجحانات طبعی اُس کی انجام بندی کی وجہ سے گھٹ بڑھ سکتے ہیں۔ عاقبت اندیشی وہ نہیں جانتا۔ جبر نفس کے فوائد کی اُسے خبر نہیں ہوتی۔ پس وہ بات جو دوسرے کی رضا جوئی کے واسطے ضروری ہوتی ہے اُس کے دل سے دور رہتی ہے۔ یہی حالت جو فرداً فرداً ہر ایک وحشی کی ہوتی ہے اُن کے مجموعے کی بھی ہوتی ہے۔ پس جس قدر کوئی گروہ وحشت سے قریب تر ہوتا ہے اُسی قدر وہ متحد ہو کے کام کرنے سے دُور تر رہتا ہے۔ چنانچہ غیر تمدن قوموں کے حالات سے اُسکا بین

ثبوت ملتا ہے۔ کیونکہ غیر تمدن اقوام کبھی جنگِ جدل میں تمدن قوموں سے سبقت نہ لے جاسکیں اور ہمیشہ اُن کے مقابلے میں زک اٹھاتی اور شکست کھاتی رہیں۔ اور سوا تمدن قوموں کے اور کسی قوم میں اتحاد و اتفاق کی شان پیدا نہ ہو سکی دُور کی مثال کو کیوں لو۔ ہندوستان ہی کی دسی ریاستوں کو دیکھو کہ اُنھیں منفردہ حالت میں ایک ایک کر کے انگریزی قوم نے (بہ سبب اپنے فضل تمدن کے) فوج کر لیا۔ اور جس وقت فرانس نے ٹرکی پر حملہ کرنا چاہا اُسی وقت ٹرکی نے (جو تمدن کے لحاظ سے فرانس کا ہم پلہ تھا) روس سے صلح کر لی۔ اسی طرح وہ فتوحات جن کے واسطے ایک دوسرے سے آزاد افراد کی جماعت کثیر کے بہ رضا مندی متحد ہونے کی ضرورت ہوتی ہے ہمیشہ اُن قوموں کے سوا جو اعلیٰ درجے کی تمدن تھیں اور قوموں کے ہاتھوں ناکام رہیں۔ پس نہ صرف افراد میں بلکہ اقوام میں بھی کسی بڑی جم کے سر کرنے یا کسی زبردست حریت سے سربر ہونے کے واسطے تمدن اور اعلیٰ درجے کے تمدن کی ضرورت ہے۔ اور اقوامِ عالم کی تاریخ اس پر شاہد ہے کہ جب دو ملکوں یا قوموں میں باہم مقابلہ یا مجادلہ ہوتا ہو تو فوج کا سہرا اُسی کے سر رہتا ہے۔ جو لحاظ تمدن فائق ہوتا ہے۔ یہ ملکی اور قومی نہیں تمدن افراد کے تناسب سے طے نہیں ہوتیں بلکہ اُن افراد کی نسبتی قابلیت۔ اُن میں باہم متحد ہو جانے اور اپنی مشترکہ غرض پر اپنے ذاتی خواہشات کے فدا کر سکنے کی صلاحیت سے تصفیہ پاتی ہیں۔

تمدن کی ابتدا | تمدن کی ابتدا بیان کرنے سے پیشتر یہ مرتقح طلب ہے کہ خود انسان کی ابتدائی حالت کیا تھی اور اُس نے انفرادی اور مجموعی حالت میں کیونکر رفتہ رفتہ کر کے ترقی کی۔ اس بارے میں اہل یورپ نے جس قدر تحقیقات کی ہے اُس کے بیان کرنے کے واسطے اس مقام پر یہ سمجھ لینا ضرور ہے کہ علومِ حکمت کی تقسیم میں اس بحث کو کس علم سے سروکار ہے۔

تقسیم علوم

واضح ہو کہ علمائے زمانہ حال نے علوم کی جو تقسیم کی ہے اُس میں انسان کی ہدایت کا حال انیتھراپالوجی (علم الانسان) کا موضوع قرار دیا ہے۔ یہ علم وہ ہے جو انسان کی تاریخ طبعی (نیچرل ہسٹری) سے بحث کرتا ہے اور علوم کی عام تقسیم میں اس کا مرتبہ ذوالوجی (علم حیوانات) کی اعلیٰ ترین شاخ کے طور پر ہے۔ اور ذوالوجی خود بیا لوجی (علم اشیاء ذی روح) کی اعلیٰ ترین شاخ ہے۔ اب انیتھراپالوجی کو متعدد ایسے علوم تجربیہ سے مدد ملتی ہے جو میدان علم میں برسر خود آزادی کا پھر ہر اہل بند کیے ہوئے ہیں مثلاً آناٹومی (علم تشریح اعضا) اور فزیالوجی (علم حرکات و خواص اعضا) میں جسم انسان کی وضع و ہیئت اور اُن کے افعال و خواص سے بحث کی جاتی ہے۔ پھر سائیکالوجی (علم نفس) کا کام یہ ہے کہ وہ نفس ذہن انسانی کے افعال و حرکات کی تحقیق کرتی ہے اور فائیکالوجی (علم اللسان) زبان کے عام اصول اور اُن تعلقات سے بحث کرتی ہے جو مختلف اقوام و ملک کی لہجہ میں ہوتی ہیں۔ تھکلس (فلسفہ اخلاق) کا موضوع انسان کے فریضہ اور اپنے عجب قبول کے ساتھ معاملت کرنے کے آئین ضوابط ہیں اور آخر میں سوشیالوجی (علم مجلس و فن نشانی) کے تحت میں علوم تجربیہ۔ علوم ادبیہ۔ فنون لطیفہ۔ آراء و خیالات۔ معتقدات۔ مراسم اور آئین و قوانین وغیرہ کی ہدایت اور نشو و نما پر غور کیا جاتا ہے۔ اور ان سب کی وقتاً فوقتاً ترقی کچھ تو براہ راست تاریخ کی شہادت سے نمودار ہے اور تاریخ کی حد سے آگے بڑھ کے ہماری جو کچھ معلومات ہے وہ اُن قیاسات پر مبنی ہے جو زمانہ اسے قدیم اور قطار دور افتادہ کی یادگاروں پر لگائے گئے ہیں اور جن میں منہی پنہانا علم طبقات الارض اور علم مقدم التاریخ آثار قدیمہ (یعنی وہ آثار و یادگار جو عہد تاریخ سے پیشتر زمانے کی ہے) کے محققین کا کام ہے

نوع انسان کی تاریخ لکھنے والے محققین میں جہاں اُسکی ابتدا سے

ہدایت انسان

آفرینش کے مسئلے پر جید قیاسی قال ہے وہاں اس مسئلے پر بھی کچھ اختلاف ہے کہ انسان کس حالت اور کس صورت سے پیدا ہوا۔ کن قولے عقلی و دماغی سے مرتب اور

سبقت ہو کے دنیا میں آیا۔ انسانی جماعتیں جو اب تمدن نظر آتی ہیں انکے تمدن کی تاریخ کب سے شروع ہوتی ہے۔ اور یہ حتمی جرگے جو آج بالکل غیر تمدن ہیں کیا یہ سدا سے ایسے ہی ہیں۔ کیا کبھی یہ اس سے بہتر حالت میں اور تمدن تھے اور اب ادبار میں پڑ گئے ایسے غیر تمدن ہو گئے ہیں یا یہ ہنوز اپنی بدو فطرت پر ہیں۔ آیا زمانہ تمدن مقدم ہے یا زمانہ وحشت۔ اس مسئلہ میں دو فریق ہو گئے ہیں اور وہ اپنی اپنی جگہ پر جد اگانہ فیصلے کر چکے ہیں۔ اور جس طرح ہدایت انسان کے بارے میں فی الحال مسئلہ ارتقا پر عام رے مائل ہو رہی ہے اُسی طرح تمدن انسان کے بارے میں بھی ارتقا کا نظریہ بہت رواج پا رہا ہے۔

مسئلہ ارتقا انسان کی ابتدائی افریش کے بارے میں حکماء متقدمین نے جو کچھ رے قائم کی ہو اُس سے بحث نہیں۔ انیسویں صدی کے یورپ میں ڈارون نے جو نظریہ قائم کیا ہے اُس کا حاصل یہ ہے کہ انسان ایک ترقی کردہ جانور ہے۔ اس نظریہ کو ایپو لوٹشن تھیوری (نظریہ ارتقا) کہتے ہیں۔ ڈارون اور اُس کے نقش قدم پر چلنے والے پروفیسر کینے نے اس نظریہ کو نہایت زور شور اور دھوم دھام سے ثابت کیا ہے۔ اگرچہ ہنوز اُنکے دلائل مکمل نہیں پہنچے ہیں اور سلسلہ استدلال کی بہت سی کڑیاں علم انسانی کی موجودہ حالت کے لحاظ سے ثبوت مزید کی محتاج ہیں لیکن مریعوں کو یہ عوی ہے کہ جس وقت سائنس میں ترقی ہوگی اور انسان کا علم بڑھے گا اُس وقت وہ کڑیاں بھی ثبوت مزید کے بل جانے سے مضبوط ہو جائیں گی۔ سروسٹ جس قدر دلائل پیش کیے گئے ہیں اُن کی آب و تاب نے اہل نظر کی نگاہیں خیرہ کر دی ہیں اور عام طور سے یہی رے مقبول ہو رہی ہے۔ اور نہ صرف ہدایت انسان بلکہ تمدن کی ابتدائی نشوونما کے بارے میں بھی ترقی اور روز افزوں ترقی کا ہر شخص قائل ہو رہا ہے۔

تمدن کی ابتدا پر اختلاف تمدن انسان کے بارے میں اہل تحقیق کے باہمی اختلاف نے جو مختلف دلائل و براہین پیش کیے ہیں اُن پر ایک نظر ڈالنا ضروری ہے تاکہ کوئی صحیح رے قائم ہو سکے۔ اہل تحقیق میں ایک گروہ کی یہ رے ہے کہ انسان کی ابتدائی

حالت جہالت و وحشت کی تھی۔ اور یہ کہ مروجہ ایمان سے اُس نے رفتہ رفتہ تمدن کے مبالغہ طے کیے۔ اُن کے نزدیک انسان کی کل تاریخ اُسکی ترقی کا ایک دور ثابت کر رہی ہے اور اگرچہ بعض اوقات قرون اور صدیوں تک بعض قومیں ایک حالت پر ٹھہری رہیں یا پستی میں گرتی چلی گئی ہیں لیکن بحالت مجموعی نوع انسانی رفتار ہمیشہ ترقی کی جانب مائل رہی ہے۔ یہ گروہ نظریہ سبوط کا مدعی ہے اور سبب سے ترقی کے انسانی رفتار کو تنزل کی جانب مائل سمجھتا ہے۔ اس کے برخلاف محققین کے ایک گروہ کا خیال ہے کہ انسان ابتدائی حالت میں بالکل کلیکیا ہی تھا جیسا اب ہے اور اگرچہ اُس وقت اُسے علوم حکمیا و فنون نفسیہ کا بالکل علم نہ ہو لیکن اُسکے قولے ذہنی و عقلی کسی طرح سے کمتر درجے کے نہ تھے اور اسی وجہ سے وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ زمانہ موجودہ کے وحشی لوگ اپنے سے زیادہ تمدن لوگوں کی بگڑی ہوئی یادگاریں ہیں۔ چنانچہ اس فریق کے ایک بڑے حامی ڈیوک آف ارگائل کی یہ رائے ہے کہ "انسان اپنے نہایت اعلیٰ درجہ تمدن اور شائستگی کی حالت میں بھی نہایت پستی اور تنزل میں پہنچنے کی استعداد رکھتا ہے۔ اُس کا علم زائل ہو سکتا اور اُس کا مذہب چھوٹ سکتا ہے۔" لیکن سر جان لیوبک (لارڈ آیری) دوسرے فریق کے زبردست وکیل کی رائے ہے کہ "بیشک شخصی حیثیت سے یہ رائے قابل قبول ہے لیکن نوعی یا جنسی حیثیت سے ہرگز تسلیم نہیں کی جاسکتی۔" اُن کے نزدیک یہ رائے کہیں زیادہ مقبول اور صحیح ہے کہ اگر انسان کی پوری گزشتہ تاریخ پر ہم غور کریں جو آثار قدیمہ کی تلاش و تحسین اور تحقیق و تفتیش کا نتیجہ ہے تو ہم اس بات کے دیکھنے میں قاصر نہ رہیں گے کہ اس سب سے پہلی بات منکشف ہوتی ہے کہ ترقی کا ایک بہت بڑا منصوبہ تھا جو پورا ہوا ہے اور باوجود جزئی زوال اور انحطاط کے اُس کا مال کار ایک دائمی وابدی ترقی کن تمدن اور انسان کے اعلیٰ اور پاکیزہ قومی کا تہذیبی نشوونما بنا رہا ہے اور خدا سے برتری قوت و شوکت۔ جبروت و عظمت اور حکمت و مصلحت کی ایک صورت ثنائی ہمیشہ اس کے پیش نظر رہی ہے۔"

بہر کیف نظریہ مہبوط کے حامی اس بات کو بہت بڑی دلیل سمجھتے ہیں کہ وحشیوں
 میں از خود ترقی کی جانب مائل ہونے کی کوئی خاص قوت نہیں ہوتی اور نہ اس بات کا
 کوئی بین ثبوت ملتا ہے کہ اُنھوں نے کبھی از خود ترقی کی بعض قوموں کی ٹھہری ہوئی حالت
 دیکھتے ہوئے یہی رے صحیح معلوم ہوتی ہے کہ اُن میں ترقی کا مادہ ہی نہیں۔ لیکن یہ ٹھہری
 ہوئی حالت نہ ترقی کا میلان ثابت کرتی ہے نہ تنزل کا۔ البتہ اسکے مقابل دوسرا فریق یہ
 دلیل پیش کرتا ہے کہ جن مقامات پر وحشی قومیں آباد ہیں وہاں آثار قدیمہ کے محققین نے
 بچہ کہ وکاوش سے بھی کوئی ثبوت گذشتہ تمدن کا نہیں پایا۔ طبقاتِ زمین کھودے گئے
 لیکن نہ وہاں ایسے حیوانات کی ہڈیاں ملیں نہ ایسے نباتات کا نشان نظر آیا جنھیں انسان
 اپنی تمدنی حالت میں پاتا پرورش کرتا یا پوتا لگاتا ہے۔ نہ وہاں ایسے ظروف نکلے جن کے پھلپھ
 متمدن حالت کا کچھ کھوج ملتا۔ اور یہ ممکن نہیں معلوم ہوتا کہ کوئی قوم اپنے تہذیب و تمدن
 کے ساتھ برتن بناتا۔ درختوں کا لگانا اور جانوروں کا پالنا بھی بھول جائے۔ کیونکہ یہ
 ایسی روزمرہ ضرورت کی چیزیں ہیں جن کی ہمیشہ حاجت ہوا کرتی ہے۔ اور اُنکی ضرورت
 کا تقاضہ یہی ہے کہ وہ برقرار رہیں۔ اسی طرح سوت کا تنا۔ کپڑے بننا اور تیر و کمان استعمال
 میں لانا بھی ایسے کام ہیں جن کو کبھی کوئی قوم بھول نہیں سکتی۔ لیکن بہت سی وحشی قومیں
 ان کاموں سے ناواقف ہیں۔ اسی طرح بہت سی قومیں ایسی ہیں جن میں تعمیر عمارات کا کچھ خیال
 ہی نہیں اور بہت وہ ہیں جو بالکل لاندہ ہیں اور جنگی لاندہ ہی ایک قوی دلیل اُنکی اصلی اور حلی
 وحشت کی ہے کیونکہ یہ کبھی خیال ہو نہیں سکتا کہ کوئی قوم مذہب ایسی دلکش اور دلنشیں چیز کو کبھی
 دل سے فراموش کرے۔ مذہب ہی وہ شے ہے جس سے انسان کے دل میں بیم ورجا کا مستحکم
 خیال پیدا ہوتا۔ نجات دائمی کا سبز باغ ہمیشہ پیش نظر رہتا اور نوک کاری کی طرف دل مائل
 ہوتا ہے۔ اُسکے عقائد دلنشیں ہوتے ہیں اور دُکھ درد میں اُسکی تسکین کا مہرِ ام اکیر صفت ثابت
 ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ اُسکی دلکشی اور حیات بخشی کے سبب سے ایک گروہ ایسے انفار و مدوکار

حائیتوں کا پیدا ہو جاتا ہے جو اسکے نام پر اپنی جانیں تھیلی پر لیے پھرتا اور اُسکے پیروں کی تعداد بڑھانے کے لیے سر کا پسینہ پاؤں تک لاتا ہے۔

اب دیکھنے کی یہ بات ہے کہ آیا وحشی قوموں میں ترقی کی کچھ علامتیں ملتی ہیں یا نہیں۔ یہ بھی ہم کو مختلف سیاحوں اور دنیا کی سیر کرنے والوں کے اسفار و مشاہدات سے کھلتا ہے۔ ہم کو اسکی متعدد مثالیں ملتی ہیں کہ مختلف وحشی جرگے نئی نئی کار آمد باتیں سیکھنے لگے ہیں بہتر سے جو فلزات کے استعمال اور قدر و قیمت سے ناواقف تھے اور جن کی ناواقفیت کو ایک سیاح نے اپنی آنکھ سے دیکھا تھا ایک زمانہ کے بعد فلزات کی قدر پہچاننے اور انھیں کام میں لانے لگے اور زمانہ نما بعد میں دوسرے سیاحوں نے اسے معائنہ کیا۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ ترقی کی جانب مائل ہیں۔

پھر مختلف وحشیوں کی زبانوں سے بھی اُنکی اصلی اور حلی و حشت اور استعداد ترقی کا ثبوت ملتا ہے اور اسی طرح اُن کے مختلف امور کی بابت اُنکی معلومات سے بھی۔ مثلاً اعداد و شمار کے معاملے میں بعض وحشی قبیلے ایسے ہیں جن کے یہاں دس تک کی گنتی کے نام نہیں اور اکثر لوگوں کے یہاں بہتری اشیا کا کوئی جنسی نام نہیں۔ جیسے مختلف جانوروں۔ رنگوں۔ پھولوں اور پھلوں کے نام جدا جدا تو ہیں لیکن سب کو بلا کے ایک لفظ سے نہیں پکارتے۔ یعنی جانور۔ رنگ۔ درخت۔ پھول۔ پھل کے مقابل الفاظ نہیں کہ جن سے مفہوم کلی ادا ہو سکے۔

اب یہ بات بھی غور طلب ہے کہ بنی آدم میں بعض مراسم ایسے غالب ہیں جن سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ انسانی طبیعت انھیں منظر ارا اختیار کیے ہوئے نہیں ہے بلکہ چونکہ وہ سب ایک مبدو سے ظور پذیر ہوئے ہیں اس لیے اُن مراسم کی پابندی اُنکی سرشت یا جبلت میں ہے مثلاً کسی کی چھینک پر یرحکم اللہ یا اسی کے ہم معنی الفاظ بولنے کی رسم بہت قدیم ہے اور نہایت دور تک پھیلی ہوئی ہے۔ اس سے کم از کم یہ بات تو ضرور ثابت ہوتی ہے کہ تمدن میں بھی کبھی اُس جہالت و وحشت میں وہ چکی ہیں جس میں اُنکے بہتر سے تعجب اب تک مبتلا ہیں۔ دیکھو۔

صرف یورپ ہی میں نہیں بلکہ ارض ہودا - شام - مصر - اور ہندوستان تک میں عہد حجر کی بہت سی نشانیاں اب تک قائم ہیں اور پتھر کے برتن اور پتھری چاقو وہاں ہنوز مروج ہیں۔ مصر لوہے اور بیویوں کے رہبان قسٹیں اب بھی پتھر کے برتن پتھری چاقو استعمال میں لاتے ہیں۔ اور یہ ضرر اس وجہ سے کہ ایک زمانے میں ہی چیزیں ان کے آباؤ اجداد استعمال کرتے تھے کیونکہ اس وقت فلزات کے ظروف و آلات کے تیار کرنے کا کسی کو خیال ہی نہ تھا۔ اب مروہر ایام سے قدامت نے اس رسم کو تقدس کا لباس پہنا دیا ہے اور مقتدایان مذہبی کو اچھا نہیں معلوم ہوتا کہ اس رسم دیرینہ کو چھوڑ کے کسی بدعت کے مرکب ہوں۔ اسی طرح عورتوں اور مردوں کے تعلقات اور رشتے تانے کے خیالات کو ترقی ہوئی ہے جس قدر وسعت شایستہ قوموں نے ان معاملات کو دی ہے اور جیسی کچھ اصلاح اور ترمیم وقتاً فوقتاً اس بارے میں کی گئی ہے وہ خود کافی شہادت اس بات کی ہے کہ تمدن تو میں کسی بہتر حالت میں ترقی کر کے آئی ہیں۔

نظریہ مہبوط کے حامی ڈیوک آف ارگل کی رلے ہے کہ انسان کی ابتدائی حالت تہذیب و تمدن کی تھی۔ اُنکے نزدیک یہ قومیں جو آج وحشی اور غیر تمدن نظر آتی ہیں یہ اُن ذات برادری سے خارج کیے ہوئے لوگوں کی اولادیں ہیں جن کو بوجہ اُنکے ادبار و نکبت کے لوگوں نے اپنے سے جدا کر کے جنگلوں اور پہاڑوں کی طرف ہٹکا دیا تھا۔ لیکن اس رلے پر یہ بہت صحیح اعتراض وارد ہوتا ہے کہ اول تو عہد تاریخی کے شروع ہونے سے بھی کچھ مدت پیشتر تک یہی لوگ جو فالج البلد کے جاتے ہیں تاحی امریکہ شمالی و جنوبی۔ شمالی یورپ۔ افریقہ کے ایک بڑے حصے۔ برعظم اسٹریلیا۔ ایشیا کے ایک بڑے حصے اور بحر الکاہل کے خوشنما جزائر میں آباد تھے۔ یعنی دنیا کی آبادی میں بہت بڑا حصہ ایسے ہی وحشیوں سے بٹا ہوا تھا اور بہت ہی قلیل حصے میں جا بجا آثار تمدن پائے جاتے تھے۔ جس سے ہرگز یہ قیاس نہیں ہو سکتا کہ تمدن لوگوں نے ان کو ذات برادری سے خارج کر کے نکال باہر کر دیا اور اُنھوں نے جنگلوں اور پہاڑوں کو اپنا مسکن بنالیا۔ دوسرے۔ یہ برعظم جن کو اب ننان نے بتا سنوار کے آباد کیا جو اُس وقت

بالکل اپنی بد و فطرت پر چھوٹے ہوئے تھے اور ان میں کھلے میدانوں اور مرغزاروں کے رہنے والے زیادہ سے زیادہ زراعت و فلاح کے درجے تک ترقی کر سکتے تھے۔ برخلات اس کے جنگلوں اور پہاڑوں کے بسنے والوں نے بہت کچھ بلند پروازی دکھائی ہے امریکہ ہی کو دیکھو کہ سوا اعلیٰ امیزن اوسلپی کے باشندوں نے (باوجودیکہ وہ شادابا و سرسبز وادیوں میں رہتے تھے) کیا کیا اور کسکوا اور پیروکے جنگلوں اور پہاڑوں پر بسنے والوں کی ترقی کے سامنے ان کا نام لیتے شرم آتی ہے۔ یورپ میں بھی اسکاٹ لینڈ کے پشت جبل میں تمدن کی وہ چہل چل رہی ہے جو کسی اعلیٰ سے اعلیٰ تمدن کے مقابلے میں پیش کی جاسکتی ہے۔

سر جان لیو بک لکھتے ہیں کہ میرا تو یقین ہے کہ بڑے بڑے براعظم ایک زمانے میں ایسے انسانوں سے رچے بسے ہوئے تھے کہ جو زمانہ حال کی بدتریں غیر تمدن قوموں سے بہتر حالت میں نہ تھے اور اگرچہ یہ مجھ سے بہت بعید ہے کہ میں انکو تسلیم کروں کہ تمدن کے یہ مختلف مدارج جو آج پیش نظر میں ان کی توجیہ تشریح اسباب خارجی سے ہو سکتی ہے بایں ہمہ اتنا ضرور کہوں گا کہ جس قدر اختلاف و تنوع مختلف قوموں کی ترقی و تمدن میں نظر آتا ہے اسکی کُنہ اس سے معلوم ہو سکتی ہے۔ اسے یوں سمجھنا چاہیے کہ ان کے نزدیک اس اختلاف مدارج سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نوع انسانی نے کس طرح بتدریج تمدن حاصل کیا اور اعلیٰ درجے کی تمدن تو ہیں کن کن درجات میں ہو کے عروج و سر بلندی کی منزل تک پہنچی ہیں۔ پھر اسی مختلف قوموں کی حالت کے باہمی تقابل سے یہ بات بھی منکشف ہوتی ہے کہ کون قوم کس درجے سے کس درجے میں آئی ہے اور ترقی کر کے کس درجے میں پہنچنے والی ہے۔ یعنی یہ اختلاف مدارج تمدن کے اصلی اسرار سے ہم کو مطلع کرتا ہے اور قوموں کا ماضی و مستقبل ہمارے سامنے پیش کر دیتا ہے۔ اس کے مقابلے میں خلیق مخالف کے لوگ ان غیر تمدن قوموں کو مثلاً مثلاً پیش کرتے ہیں جو دور دراز جزائر میں آباد ہیں اور اس سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ انکا ایسے مقام پر آباد ہونا ہی ایک دلیل اس بات کی ہے کہ وہ کسی زمانے میں ہندیا و رتمدن تھیں کیونکہ

اُن کا سات سمندر اُس پار ایسے مقامات پر جا کے رہنا اس بات کا کافی ثبوت ہے کہ کسی قوت میں وہ جہاز رانی کی کسی خاص صورت سے واقف و باخبر اور سمندروں کے پار اُترنے کے وسائل رکھتی تھیں۔ اس دلیل کے جواب میں یہ کہا جاسکتا ہے کہ قطع نظر اسکے کہ زمین کی حالت میں جو تغیرات از روئے جیا لوجی (علم طبقات الارض) ثابت ہوئے ہیں اُن کے دیکھتے اس بات کے اور بھی بہت سے سبب نکل سکتے ہیں اور یہ ثابت ہو سکتا ہے کہ وہ کسی ایسے انقلابِ عظیم یا تغیر ارضی سے وہاں پہنچ گئے ہوں یہ بات بہت زیادہ قابل لحاظ ہے کہ ایسے دورِ افتادہ مقامات پر پہنچ کے وہ اس کار آمد فن (جہاز رانی) کو کیسے بھولے اور کیوں اُنھوں نے اپنے تمدن کو خیر باد کہہ کے قطعِ علاق پر مکر باندھی اور اپنے کو بالکل سب سے الگ تھلگ اور بے واسطہ کر لیا اور کیوں ایک جزیرے کی سنان اور وحشت خیز سر زمین کے ہو رہے۔ اور اب جو اُن میں جہاز چلانے یا اچھی کشتیاں بنانے تک کا رواج نہیں رہا ہے یہ حالت کیسے پیدا ہو سکی۔ حالانکہ اُنکی ضروریات زندگی کا تقاضا یہ تھا کہ وہ اگر ان فنون سے واقف تھے تو انھیں کبھی نہ بھولتے پس اس سے یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ وہ اپنی کوشش اور تدبیر سے نہ سمندر پار اُترے نہ دُور اُفتادہ جزیروں میں از خود جا کے آیا دہوے۔

آخر میں ایک بہت زبردست دلیلِ نظریۃ ارتقاء کے حامی پیش کرتے ہیں کہ بالعموم غیر تمدن قوموں کے عادات و خیالات اور حرکات و سکنات بچوں کے سے ہوتے ہیں اور اس سے وہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ نوعِ انسانی کی حالتِ طفولیت یہی ہے جس میں ہم ان وحشیوں کو دیکھتے ہیں۔ مثلاً بعض وحشیوں اور جنگلیوں پہاڑیوں کا بچوں کی طرح کسی چیز کے سمجھنے کی زیادہ کوشش نہ کرنا بلکہ بہت جلد گھبرا کے اُس کوشش سے باز رہنا یا زائدہ موجودہ کے تھوڑے فائدہ کے آگے زیادہ آمیندہ کی بڑی اُمیدوں سے دست بردار ہو جانا۔ یا بے سوچے سمجھے اور بے عقل رٹائے محض خطراتِ قلب اور خواہشِ نفس پر کام کر بیٹھنا۔ ذرا میں ڈر جانا اور گھبرا اٹھنا یا ادنیٰ سے نقصان میں رو دینا یہ سب باتیں وہی ہیں جو عقل ورے کے غام ہونے اور بچتہ نہ ہونے کی شائیں ہیں

اور جس طرح بچوں کی یہ حالت ہوتی ہے کہ جتنی زیادہ اُن کی عقل سنجہ اور معلومات وسیع ہوتی جاتی ہے اُسی قدر یہ باتیں چھوٹی جاتی ہیں ویسے ہی سوسائٹی کے عالم طفولیت میں غیر متدین لوگوں کی یہ حالت ہوتی ہے کہ جتنا زیادہ حقائق و حواس اشیاء کا علم اُن میں بڑھتا ہے اُسی اُن کی معاشرت اور تمدن میں ترقی ہوتی ہے۔ اور جس قدر اُن کے تجربہ کو وسعت ہوتی ہے اُسی قدر اُن کے باہمی معاملات اور تعلقات میں بیک پیڈا ہو جاتی ہے۔

تمدن کی بابت قطعی فیصلہ | مندرجہ بالا دلائل سے بخوبی واضح ہے کہ جہاں تک قیاس کو دخل ہے یہی رے بہت مدلل اور مضبوط معلوم ہوتی ہے کہ

نوع انسانی کی رفتار ترقی کی جانب ازل سے مائل رہی ہے اور اسی رے پر زمانہ حال کے محققین کا غلبہ ہوتا جاتا ہے۔ چنانچہ برطانیہ کا انسائیکلو پیڈیا کے مؤلفین کی بھی یہی رائے ہے اور چونکہ وہ کثرت ایسے دلچسپ واقعات ثبوت میں پیش کرتے ہیں جسکا پڑھنا فائدہ سے عالی نہیں اس لیے ہم اُنکا اقتباس ذیل میں درج کرتے ہیں۔

برطانیہ کا انسائیکلو پیڈیا کا خلاصہ | ابھی تھوڑا زمانہ ہوا جب تک یہ رے بہت مقبول تھی کہ زمانہ قدیم میں سوسائٹی کی حالت ایسے نسبت

کس زیادہ مہذب ثانیہ تھی اور جو لوگ اس رے کے ماننے والے تھے وہ آفریقہ انسان کی ہدایت کو اُس وقت سے منسوب کرتے تھے جو تاریخی روایات اور آثاروں سے کچھ ہی پیشتر کا زمانہ تھا مگر فی الحال یہ رے زیادہ دائر و سار ہے کہ دنیا کا تمدن ابتداء ایک عہد حجر کے دور سے ترقی پانے کے بتدریج بڑھا ہے۔ اس رے کے ماننے سے یہ لازم آتا ہے کہ مصر بابل۔ اور چین کے قدیم تمدن کے چار پانچ ہزار برس پر ایک معتدبہ زمانہ کو المضاعف کر دیں کیونکہ یہ تو وہ زمانہ تھا جب ان ممالک کی واقفیت۔ اُن کی صنائع و بدائع۔ اور اُن کے علوم و فنون نہایت ممتاز درجے پر بلند ہو چکے تھے۔ اس رے کی صحت اُس وقت معلوم ہوتی ہے

سے واضح ہو کہ یہ مضمون انسائیکلو پیڈیا کے مختلف مقامات سے ماخوذ ہے۔

جب مختلف اللہ عالم کا تقابل کیا جاتا ہے۔ مثلاً زبان عربی اور زبان عبرانی میں بہت قریبی تعلق ہو اور ان میں سے کوئی ایک دوسرے کی ماخذ نہیں ہے بلکہ یہ دونوں کسی اور زبان کی دو شاخیں ہیں کہ جو دونوں کے بہ نسبت قدیم تر تھیں۔ تو اب یہ سمجھنا چاہیے کہ عبرانی زبان کی جو تاریخیں اور سرگزشتیں ہیں اُن سے جس زمانے تک کے حالات کا پتہ چلتا ہے اُس (زمانہ) سے پیشتر کوئی ایک زبان ایسی موجود تھی جس سے صدیوں میں جا کے عبرانی زبان مشتق ہوئی ہوگی۔ اسی طرح اہل ہند۔ اہل میڈیا۔ اہل فارس۔ اہل یونان۔ اہل روم۔ اہل جرمن وغیرہ بھی نہایت قدیم زمانے میں صحنہ ہستی پر یکے بعد دیگرے اسی طرح نمودار ہوئے جیسے انکی زبانیں پیدا ہوئیں۔ اور اس میں بھی شک نہیں کہ اُس سے بھی قدیم تر زمانے میں یعنی اُس سے پیشتر کہ جب یہ قومیں جدا ہوئیں اور آریا قوم کے انتشار کے سبب مختلف اقطاع یورپ و ایشیا میں پہونچیں کوئی اور وحشی قوم موجود تھی جو ایک جداگانہ زبان بولتی اور پولیٹیکل اقتدار میں برلبد تھی اور اسکی آریا قوم قائم مقام ہوئی تھی کہ جو (فی الحال معدوم) آریا زبان بولتی تھی۔ پھر۔ اسی آریا زبان سے سلسلہ کے ساتھ ایسے رد و بدل سے جس کا اندازہ نہیں ہو سکتا وہ زبانیں پیدا ہو گئیں جو تاریخ کے شروع زمانے تک باہدگ وغیرہ مانوس تھیں اور جن کے درمیان ایسا نازک تعلق ہے کہ اُسے نہایت ترقی یافتہ علم اللسان کا ماہر دھونڈھ نکال سکتا ہے۔

تہذیب تمدن کی جس قدر اُچی اور ادنیٰ سطحیں معلوم ہوئی ہیں اُن میں انسان کے حالات نہایت عظیم تفاوت رکھتے ہیں۔ لیکن اُنکے مدارج و درمیان جو معلوم ہوئے ہیں وہ اس تفاوت کو اس طرح سلسلہ دار مٹاتے چلے جاتے ہیں کہ بہت ترین حالت وحشت سے لے کر بلند ترین تمدن تک ایک ایسا سلسلہ قائم ہو گیا ہے جو کہیں بھی نہیں ٹوٹتا۔ وحشیانہ زندگی پر تفصیل و اُتار نظر ڈالنے سے نہ صرف یہ معلوم ہوتا ہے کہ نہایت درجہ وحشی انسان اور ادنیٰ درجے کے حیوان میں عید فرق ہے بلکہ نہایت کم تمدن لوگ بھی اُس ادنیٰ درجے کی اخلاقی اور عقلی حالت

سے بہت آگے بڑھ گئے ہیں جس میں انسانی قبائل کا بسر کرنا موافق حالات (جیسے گرم آب و ہوا۔ افراط غذا۔ اور ملک و جاں ستاں امور سے محافظت کی حالت) میں ممکن سمجھا جاسکتا ہے۔ یعنی وہ لوگ بھی تمدن کی اکثر مخصوص شانوں کے ابتدائی درجے تک پہنچ گئے ہیں۔ وہ ایسی زبان بولتے ہیں جو ان کے خیالات کی منظر بنوتی ہے۔ ان کے آلات و اوزار اور ہتھیار (جیسے ہتھوڑا۔ کٹیا۔ برچھا۔ چاقو۔ دھاگہ۔ جال۔ ڈونگی وغیرہ) ایسے ہیں جن کے دیکھنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نہایت متمدن قوموں کے یہاں جو اشیاء اس قسم کی مروج ہیں ان کی نہایت اُن گھڑا اور بھدھی نقلیں ہیں۔ ان کی تعمیرت۔ جھوپڑے۔ احاطے۔ کھڑے اور کھوئیں اگرچہ بھدھیل اور غریباں ہوئے ہیں لیکن انھیں کا چربہ ہوتے ہیں جو متمدن لوگ بناتے ہیں۔ اسی طرح سیدھے سامے ہتھروں میں جیسے گوشت کے اُالنے یا بھوننے۔ کھاؤں اور سموروں سے تن پوشی کرنے۔ چائیاں اور ٹوکریاں بنانے۔ شکار کھیلنے کی ترکیبوں یعنی بھندا لگانے یا کٹیا سے بھلی پکڑنے میں اپنے بڑوں کے سنوارنے کی مسرت میں اور جو اشیاء روزانہ استعمال میں آتی ہیں ان پر نقش و نگار کھینچ کے انھیں خوشنما بنانے میں ایک وحشی اور ایک متمدن گروہ کے درمیان جو کچھ فرق ہے وہ کمیت کا ہے کیفیت کا نہیں ہے۔ یعنی دونوں کے افعال و حرکات کی شان ایک ہی ہے۔ فرق جو کچھ ہے وہ زیادتی یا کمی اور نفاست یا سلیقہ کا ہے۔ پھر تعلقات خانگی و انتظامات خانہ داری میں۔ معاشرتی اُنس و محبت میں۔ بچوں اور بوڑھوں کی شفقت آمیز نگہداشت میں۔ والدین کی اطاعت و رضا جوئی میں۔ قبیلہ کی باہمی حفاظت کے فریضہ میں بزرگوں کے اقتدارات میں۔ اسلاف کی وضع قدیم کے نباہ میں۔ اور بزرگوں کے دستورات و مراسم کو اپنی زندگی اور فرائض کے رہنما بنانے میں وحشی سے وحشی بھی جو نکبت میں گرفتار ہو کے ذلیل و خوار یا بالکل مسح نہیں ہو گئے ہیں کم و بیش اچھی طرح تمازت نظر آتے ہیں۔ اور بالآخر ان ادنیٰ درجے کے لوگوں میں معمولات غیر مرئی قوتوں کے عالم پر محیط اور مسلط ہونے کا عقیدہ پایا جاتا ہے جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان قوتوں کی پریش کسی نہ کسی شکل سے کی جاتی ہے۔ پھر۔

اس حالت سے ترقی کیسے ہوے وحشیوں میں زیادہ صحیح اور باقاعدہ (بلکہ بالمال) زبان - نوہیں
 فطرت کا زیادہ علم - زیادہ کارآمد اور عمدہ آلات و اوزار - زیادہ کامل اعمال صنعت و حرفت -
 زیادہ خنچی ہوئی ترتیب اور ترکیب حکومت - زیادہ باقاعدہ اور فلسفیانہ طریقہ کا مذہب اور
 زیادہ وسیع اور باثبات و تھل طریقہ عبادت سے اُن کے تمدن اور ترقی کا ثبوت ملے گا۔ اور ان
 دونوں کے درمیانی درجات میں نئے نئے فنون صنعت اور جدید خیالات حکمت ملیں گے۔ جیسے
 زراعت اور گلہ بانی مٹی کے برتن بنانا۔ فلزات کے آلات و اوزار کا استعمال کرنا۔ تصویریں
 کے ذریعہ سے واقعات کی رودادیں لکھنا اور دوسروں تک پہنچانا۔ انھیں مدارج ترقی کے
 برابر برابر وحشی اور غیر تمدن لوگوں کے نشوونما کے درمیان جو مسافت ہوتی ہے وہ طے ہو جاتی
 ہے اور جب یہ مسافت طے ہو جاتی ہے اُسکے بعد تمدن کے مدارج کا بقیہ سلسلہ عام طور سے انسانی
 معلومات کے دائرے میں آجاتا ہے۔ اس طرح سے ہم کو تمدن کی ابتدا اور انتہا اور اُس کے
 درمیانی درجات کا حال اس ترتیب سے معلوم ہو جاتا ہے کہ ہم اُسکا کامل سلسلہ قائم کر لیتے ہیں۔
 تین چار ہزار برس تک کے تاریخی واقعات قبلہ بند کیے گئے اور محفوظ ہیں۔ اُن سے سبق
 حاصل ہوتا ہے کہ مدت ہائے مدید میں تمدن نے رفتہ رفتہ ترقی کی ہے۔ اس طور پر کہ اُنکا دائرہ علم
 وسیع ہوتا گیا اور حقائق اشیاء کی واقفیت روز بروز خنچی ہوئی اور ٹھیک ٹھیک ہوتی گئی۔ پہلے کچھ
 صنائع و بدائع ایجاد ہوئے۔ پھر اُن میں جدید اختراعات کی گئیں اور پھر انھیں ترقی دی گئی۔
 اور سوشل اور پولیٹیکل حرکات و خیالات میں جمہور کی فلاح و بہبود کا تصور زیادہ پیش نظر ہونے
 لگا۔ اگلے زمانے کے یہودیوں۔ یونانیوں۔ اور جرمنیوں کے حالات اُن کے پُرانے کارناموں سے
 معلوم ہوتے ہیں۔ اور اُن کی شاعری اور اُن کی قدیم داستانیں جو اُن کے کارناموں کی سرگزشت
 سے زیادہ گراں قدر ہیں وہ اُن کی اُس وقت کی سوانحی کی تفصیلی کیفیت ہمارے سامنے پیش
 کرتی ہیں۔ اور یہ سب ایک سلسلہ ترقی کی خبر دیتی ہیں اور ثابت کرتی ہیں کہ کیونکر ترقی کرتے کرتے
 اس حالت تک نوبت پہنچی ہے جو اب ہے۔ اس میں جا بجا زوال اور تنزل بھی ہے اور وہ

ایک حد تک عقلی نشوونما کے آثار و نتائج کو تباہ کرنے والا ہے لیکن اس سے تھقیات بات معلوم ہوتی ہے کہ زمانہ محال کی متمدن قوموں کے اسلاف غیر متمدن تھے اور اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ تاریخ کے احاطہ سے باہر جو نسلیں گزری ہیں اُن کی بھی یہی حالت ہوگی اور اُن سے اوپر کی نسلوں کی حالت قریب قریب ویسی ہوگی جیسی اب کے زمانے کے وحشیوں کی ہے۔ اور چونکہ وہ لوگ اتنے ترقی یافتہ نہ تھے کہ اپنے زمانے کے حالات کی روکدادیں چھوڑ جاتے۔ تو اُسے اسکی کیا امید ہو سکتی ہے کہ وہ اپنے اسلاف کے آثار و یادگار تلاش کرتے یا انھیں آئندہ کے لیے محفوظ رکھ جاتے۔

جو لوگ اس ترقی کے نظریہ (یا نظریہ ارتقا) کے مخالف ہیں وہ اُس عہد زریں یا سنگ کو کا رنامہ پیش کرتے ہیں جس کی سرگزشتیں بعض قوموں کے پاس موجود ہیں اور جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کسی زمانے میں انسانی جماعت اُس سے زیادہ ترقی کیے ہوئے تھی جتنی ترقی اب اُس نے کی ہے۔ اور یہ کہ اُنکے اسلاف بلحاظ تمدنی۔ درازی عمر۔ اخلاق و آداب معاشرت اور نیز بلحاظ اپنے عقل و فہم اور چود و ذکاوت کے اپنے اخلاف سے کہیں بڑھ چڑھ کے تھے۔ اُنکا بیان ہے کہ انسان میں فی الحقیقت حالت وحشت و جہالت سے حالت تمدن میں آنے کی استعداد و قابلیت ہی نہیں ہے۔ اُنکے نزدیک انسان کی حقیقی مرتبہ فوق العظمره فضا سے ہو سکتی ہے اور اُنکی رائے میں یہ جواب حشی اور غیر متمدن قومیں ہیں یہ اعلیٰ درجے کی متمدن قوموں کی مسخ شدہ اور نگہت زدہ اولادیں ہیں۔ لیکن ان دلائل کے جواب میں یہ کہا جاسکتا ہے کہ جو آلات حجر طبقات ارض سے برآمد ہوئے ہیں جب اُن کا مقابلہ آج کل کے وحشیوں کے آلات سے کیا جاتا ہے تو صاف یہ معلوم ہوتا ہے کہ کم از کم صنعت و حرفت کے لحاظ سے اخلاف بہ نسبت اپنے اسلاف کے کہیں زیادہ ترقی یافتہ ہیں دنیا کے قریب قریب ہر آباد حصہ میں زمین کے اندر سے پتھر کے آلات و اوزار اور برتن برآمد ہو چکے ہیں اور انھیں آباد حصوں میں اگلے تمدنوں کے مرکز و مستقر جیسے مصر۔ بابل۔ شام۔ ہندوستان چین۔

اور یونان شامل ہیں۔ پس۔ ان آلات سے یہ ضرور ثابت ہوتا ہے کہ ان سب ملکوں میں بھی ایک عہد حجر گزرا ہے جس میں وہاں کے باشندے فلذات کے استعمال سے ناواقف اور پتھروں سے اپنا کام نکالتے تھے۔

ماورائے علوم و فنون اور صنائع و بدائع کی تاریخ پر نظر ڈالنے سے یہ بات بخوبی واضح ہوتی ہے کہ انسان کی کل سرگزشت ایک سلسلہ ترقی ہے۔ مثلاً۔ ایک وقت میں لوگ صرف کسی چیز سے آفتاب کا سایہ ناپتے اور وقت بتاتے تھے۔ اس نے ترقی کی اور سنڈیل بنی۔ نرکل کی پہری نے ترقی کی اور ارگن (ارغنون) ایک نوبت پہنچائی۔ مقناطیسی سوئی قطب نما سے نکل کے تاریقتی میں جگہ پائی۔ یہ تو وہ حالتیں تھیں جن میں ایک وقت کی بنی ہوئی چیز کو دوسرے زمانے میں لوگوں نے ترقی دے کے کچھ سے کچھ کر دیا۔ لیکن بعض اوقات انسانی عقل کی ترقی سے بالکل نئے نئے امور بھی ایجاد ہوتے ہیں جیسے پنڈ و لم (لنگر) اور خانی انجن۔ یہی حال علوم حکمیہ اور فنون تجربیہ کا بھی ہے۔ مثلاً ایک زمانے میں لوگ زمین کو چٹھا اور سطح اور آسمان کو اُس پر ٹھوس گنبد کی طرح چھایا ہوا مانتے تھے اور صرف یہی نہ تھا کہ آفتاب کو زمین کے گرد گھومتا ہوا سمجھتے تھے بلکہ آفتاب و آفتاب دونوں کی بابت یہ عقیدہ تھا کہ اُن کو دو تار لوگ اپنے حسب مرضی جس طور سے چاہتے ہیں گھمایا کرتے ہیں لیکن بعد چندے زیادہ صحت کے ساتھ غور و فکر کرنے سے یہ مسئلہ اب بہت یقینی طور سے واضح ہو گئے ہیں کہ زمین گول ہے اور اپنے محور پر اور آفتاب کے گرد حرکت کر رہی ہے۔ یہی حالت علم طب معالجہ کی ترقی کی ہے۔ ایک زمانہ وہ تھا جب جنون۔ برص۔ بخار اور دیگر امراض کی بابت یہ سمجھا جاتا تھا کہ دیو پری کا سایہ اور جنوں کا پھیرا ہے اور اگرچہ ہنوز یہ عقاید تھوڑی کمی بیشی یا تبدیلی کے ساتھ آدھی دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں۔ لیکن تشریح اجسام۔ تشخیص امراض اور علاج معالجہ کے جزئیات کی ترقی ان خیالات فاسدہ کو نقش بر آب اور باطل ثابت کرتی چلی جاتی ہے۔

نتیجہ حاصل کلام یہ کہ اس قدر گفت و شنید سے یہ مسئلہ حل ہو گیا ہے کہ جہاں تک عقل انسانی

کا کم دیتی ہے ہر ایک طرح سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ انسان جب اس عالم رنگ و بو میں آیا تھا اُس وقت اُس کی حالت نہایت سادہ اور طفلانہ بلکہ وحشیانہ تھی اور اُس نے رفتہ رفتہ اتنی ترقی کی ہے کہ بیسویں صدی کا جٹلمین بنا ہے۔ مسٹر والس انسان کی اس خصوصیت نوعی یعنی اُسکی ترقی اور جدت طرازی کے رُحمان (جس نے اُسے دیگر حیوانات پر شرافت و فضیلت دے رکھی ہے) پر نگہتے ہیں۔

”اُس وقت سے کہ جب اول اول کوئی کمال اڑھنے کے لیے سہل مسٹر والس کی رائے“ کی گئی تھی جب ایک بے انگم بچہ شکار مارنے کے لیے کام میں لایا گیا تھا جب شروع شروع آگ سے کھانا پکا یا گیا تھا۔ اور جب سب سے پہلے زمین میں کوئی بیج بویا دھت لگایا گیا تھا فطرت میں ایک انقلاب عظیم کر دیا گیا ہے۔ یہ ایسا انقلاب ہے جس کی کوئی نظیر تاریخ ارض میں ازل سے نظر نہیں آتی۔ کیونکہ انسان ہی کی پیدائش سے ایک ایسا وجود معرضِ ظہور میں آیا تھا جو زمانے کے انقلاب کے ساتھ منقلب ہو جانے والا نہ تھا بلکہ وہ ایسا وجود تھا جو ایک حد تک فطرت پر اس لحاظ سے غالب تھا کہ وہ فطرت کے حرکات کو سمجھتا۔ اُسے قابو میں کر لینا اور اپنی راہ پر لگانا جانتا تھا۔ اور نہ صرف جمائی تغیرات سے بلکہ اپنے نفس کی ترقی سے اپنے آپ کو فطرت سے ساز و بار بنا سکتا تھا۔

اب ہم صرف یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ نوع انسان کی تاریخ لکھنے والوں نے جو تحقیقات کی ہے وہ کیونکر کی ہے اور اُس سے کیا ثابت ہوا ہے۔ یہ کھلی ہوئی بات ہے کہ دنیا کی نہایت قدیم قوموں کے حالات تاریحوں سے بہت کم معلوم ہوتے ہیں۔ جو قومیں تاریخی ذخیرہ رکھتی بھی ہیں وہ بھی بہت زیادہ قدیمت کی خبر نہیں دیتیں اور اُن پر کتنے چینی کی نگاہ ڈالنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ اُن سے چار پانچ ہزار برس کے حالات صرف چند ملکوں اور قوموں کے دریافت ہو سکتے ہیں۔ دوسرے ملکوں اور قوموں کے حالات اتنے زمانے کے بھی نہیں معلوم ہو سکتے۔ اس لحاظ سے اہل تحقیق نے

تاریخ انسان کے دو دور قائم کیے ہیں۔ ایک عہد تاریخی کہلاتا ہے جس کے حالات و واقعات تاریخوں میں محفوظ ہیں گو کہ وہ ناقص اور نامکمل ہی کیوں نہ ہوں۔ دوسرا عہد ہی جو مقدمہ تاریخی کہلاتا ہے یعنی جس وقت کے بابت کوئی روئداد لکھی ہوئی موجود نہ ہیں۔ اور اس عہد کا جو کچھ بھی حال تحقیق ہوا ہے وہ آثارِ قدیمہ کی چھان بنان اور طبقاتِ ارض کی کھود کھاؤ سے تحقیق ہوا ہے۔ یعنی پُرانی یادگاروں اور زمین کے نیچے دبی ہوئی چیزوں سے ہم کو نہایت قدیم زمانے کے انسانوں کے افعال و حرکات کا پتہ لگا اور ہم نے اُن چیزوں پر قیاسات جما کے ایسے نتائج نکالے جن سے تاریخ کا ایک سلسلہ مرتب ہو گیا۔ یہ قیاسات اُسی طرح قابل قبول ہیں جس طرح کسی زندہ قوم کے افعال و حرکات سے اُسکی عقل و فرہست اور اُسکی معاشرت پر قیاس لگائے جاسکتے ہیں۔ ان قیاساتِ تاریخی کی تفصیل تو ہم آگے چل کے بیان کریں گے۔ سردست ہم مقدمہ تاریخی عہد کے بابت جو کچھ انکشافات ہوئے ہیں اُنکو مختصراً بیان کرتے ہیں۔

قیاساتِ تاریخی کی تفصیل واضح ہو کہ اہل تحقیق نے انسان کی برایتِ حال میں تمدن کے چار دور قائم کیے ہیں۔ پہلا دور وہ ہے جس میں انسان دیگر حیوانات کے ساتھ گھللا بلا رہتا تھا۔ اُسکے گرد و پیش نہایت عظیم الجثہ اور بہت ہی زبردست جانور تھے کہ جن کا اب صرف اتنا پتہ چلتا ہے کہ بعض مقامات پر نہایت نیچے کے طبقاتِ ارض میں اُن کے ڈھانچے نکلے ہیں۔ اُس وقت انسان کی حالت محض چار پاؤں اور درندوں کی سی تھی۔ اور غالباً اُسکی زندگی اور ایک جانور کی زندگی میں کوئی فرق نہ تھا۔ اُسکو کھانے کے واسطے جھکی میوے اور کمزور جانور موجود تھے۔ اور اُسکے رہنے کے لیے پہاڑوں کی کھوئیں اور درختوں کی سایہ دار شاخیں کافی تھیں۔ پھر ایک دور آیا آج اس میں انسان نے چھٹاق اور دیگر پتھروں کے سڈول ہتھیار اور اوزار بنانا اور اُن سے کام نکالنا شروع کیا۔ یہ دور عہدِ حجر کہلاتا ہے۔ اس لیے کہ اُس وقت انسان کے کل کام یا تو خود اُسکے قوتِ بازو

سے نکلے تھے یا پتھروں سے۔ پتھر ہی اُس کے آلات حربے ضرب تھے۔ پتھر ہی اُس کے ظروف
اکل و شرب۔ پتھروں ہی میں وہ رہتا تھا اور پتھروں ہی سے اُس کے سب کام نکلتے تھے۔ یہ عہد حجر
تمام اکلافِ عالم میں مشترک ہے۔ اور ہر حصہ دنیا میں زمین کے طبقاتِ زیریں سے ایسے ظروفِ آلات
برآمد ہوئے ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ ایک زمانے میں ہرگز انسان نے پتھروں سے کام لیا ہے
اور جہاں کہیں وحشی لوگ اب بھی پائے جاتے ہیں وہاں اس عہد کا سلسلہ اب بھی قائم ہے بلکہ
جن مقامات پر فلزات کا استعمال شروع بھی ہو گیا ہے وہاں بھی یہ سلسلہ جاری ہے۔ اس دوسرے
دور میں انسان کو فلزات (یہ آئینہ طلا جو بعض اوقات زیورات میں استعمال ہوا) کا علم نہ تھا
نہ اُن سے کوئی کام لیا گیا۔ پھر تیسرا دور وہ ہوا جس میں مسی و برنجی آلات و اوزار بنائے گئے
اسے عہد مس و برنج کہتے ہیں۔ اس عہد کا پتہ زیادہ تر ایشیا اور یورپ کی قدیم قوموں میں ملتا ہے
اور انھیں کے یہاں صدیوں تک یہ عہد قائم رہا۔ لیکن پالیشیا۔ جنوبی افریقہ۔ اور وسطی امریکہ
(باستثناء میکسیکو اور پیرو کے) میں عہد حجر کے بعد یہ عہد نہیں ہوا بلکہ چوتھا دور (جسے عہد آہن کہتے
ہیں) شروع ہو گیا۔ یعنی وہاں تین ہی دور ہوئے۔ چوتھا دور وہ ہوا جس میں لوہے کا چلن
چلا اور لوہے کے آلات و اسلحہ سب پر فوق لے گئے۔ اس لیے اسے عہد آہن کہتے ہیں۔ اگرچہ
اس عہد میں بھی مسی زیور بنائے۔ اور اوزاروں ہتھیاروں کے قبضے اور دستے مس و برنج کے بنے
رہے لیکن اُن کے پھل لوہے کے سوا اور کسی نہات کے نہ بنے۔ اس مقام پر یہ بات خیال میں رکھنا
چاہیے کہ مسی و آہنی دوروں میں بھی پتھر کے ہتھیار اور برتن استعمال میں ہائیکے ہیں اور اس وجہ سے کسی قوم میں
پتھر کے کچھ اوزاروں یا ہتھیاروں یا برتنوں کے ٹھنڈے سے ہرگز یہ ثابت نہیں ہوتا کہ وہ ہنوز عہد حجر میں ہے۔
تدن انسان کی یہ ایک عارضی جہت ہے لیکن اس سے بنی آدم کے کل مشاغل کا پتہ نہیں
گلتا۔ اس لیے اہلِ اور صورت سے بھی ترقی کے مدارج بیان کیے جاتے ہیں۔ پہلا دور وہ تھا جب
انسان جنگل کا ایک شکاری تھا کہ وہ مختلف درندوں و پرندوں کو مار کے اپنے لیے قوتِ لایوت
میا کرتا تھا۔ پھر ترقی کر کے اُس نے ماہی گیری شروع کی اور دریا بہ مچھلیاں مارنے کے واسطے

جال وغیرہ بنائے۔ پھر میوہ برداری پر توجہ کی اور درختوں کے پھل پھلاری کے منے سے اُس کے کام و دہن آشنا ہوئے۔ اس حالت میں اُسے درختوں کی موقت فصلوں کا علم ہوا اور بالآخر اُس پر تجربہ سے ایسے رموز منکشف ہوئے جن سے اُس نے خود درختوں کا بونا اور لگانا سیکھا اور کاشت کار بنا اور کاشتکاری ہی میں اُسے اتنی فلاح اور ایسی فرصت اور فراغت نصیب ہوئی کہ مختلف فنونِ حرفت و مشقت میں اُس نے قدم رکھا۔ اور سوشل خیالات اور پولیٹیکل معاملات کا چرچا شروع ہو گیا۔ مثلاً اسی ترقی کے سلسلے میں شخصی انتقام کی خواہش کی جگہ یہ خیال پیدا ہوا کہ ہر حرم اس وجہ سے سزا کے قابل ہے کہ اُس سے سوسائٹی کے امن میں خلل پڑتا ہو۔ اسی طرح قبیلہ کی حکومت ایک شیخ قبیلہ کے ہاتھوں سے نکل کے متحد گھرانوں کا ایک مجموعہ بنا اور پھر یہ دائرہ بڑھتے بڑھتے اتنا بڑھا کہ ملکوں اور قوموں کی حکومت کے لیے ریاست و بادشاہت معرض وجود میں آئی۔ علیٰ ہذا القیاس مذہب کا تخم جو پہلے سے بویا گیا تھا اور بڑا بڑھ کے پھل پھول لانے لگا یعنی پہلے طفلانہ اعتقادات اور اچھے بُرے کی تمیز بزرگوں کے ذریعے سے ہوئی۔ پھر دیندار اور پرہیزگار لوگوں نے بذریعہ وعظ و نہاد اخلاقی اصول کی تعلیم

دی اور مذہب کی پیروی میں مکارمِ خلاق و نشیں کیے یعنی جو بہی تجربہ سے مفید بہتر معلوم ہوئیں اُن کے رواج دینے کے واسطے مذہب کے نام سے یہ ظاہر کیا گیا کہ وہ سعد و مبارک ہیں اور جو باتیں تجربہ سے مضر اور بُری ثابت ہوئیں اُن سے بچنے کے واسطے یا ظہار کیا گیا کہ ازرف مذہب ہر بد و ناخوشی ہر رقتہ رقتہ کر کے اُن نیندرا و غٹھوں نے اپنی ایک جامعیت بنالی اور علومِ اناس کو اپنا بقدر گرویدہ و مستند کر لیا کہ اُن کے اقتدار کے سامنے دنیاوی فرماں رواؤں و دلیلِ شانِ بادشاہوں تک کی گرد میں غم ہونے لگیں۔

اس مقام پر ہم انسانی مذہب پر بھی ایک تحقیقی نظر ڈالنا چاہتے ہیں کیونکہ نبی و آدم کا تمدن متعدد حیثیتوں سے اُن کے مذاہب سے وابستہ ہے۔ اور اکثر قوموں کے عروج یا زوال میں اُن کا مذہب بہت کچھ دخلِ ثابت ہوا ہے۔ حتیٰ کہ سلف سے اس وقت تک تمدن اور مذہب کی بابت یہ امر زیر بحث رہا ہے کہ کون سببِ ہر اور کون نتیجہ۔ اگلے زمانے کے اہل تحقیق اور نیز اہل مذہب

اسی کے قائل تھے کہ مذہب سبب ہو اور تمدن اُس کا نتیجہ۔ لیکن آج کل یورپ کے اہل تحقیق اسی کے قائل ہیں کہ تمدن سبب ہو اور مذہب اُس کا نتیجہ۔ ہر کیفیت چونکہ اس وقت ہمارے مرکزِ خاطر ہے امر ہے کہ ہم اہل یورپ کے نتائجِ تحقیقات کو اختصار کے ساتھ بیان کریں گے۔ اُن نتائج کی صحت یا غلطی کے ہم ذمہ دار نہیں۔ اور وہ لوگ جن کے کان اب تک یہی سنتے رہے ہیں کہ مذہب منِ جانبِ شدہ ہوتا ہے اور خدا ہی اپنے کسی برگزیدہ بندے کو ہدایت کے لیے نبی یا رسول بنا کے بھیجتا ہے اور وہ نبی یا رسول جو خود معصوم ہوتا ہو ایک شریعت لاتا ہے اور خدا کی مخلوق کو اپنا نمونہ دکھاتا اور انھیں اخلاقِ حسنہ کی تلقین کرتا اور اُن سے اپنی پیروی کراتا جو وہ ہماری تحریر پڑھ کے ہم سے کمد نہ ہوں۔ اہل مذاہب کے پلویہ پلو دنیا میں لاندہ ہوں کا بھی ایک گروہ موجود ہے۔ یہ گروہ مذاہب کے اُن کرشموں کا منکر ہو نہیں سکتا جو انھوں نے قلوبِ انسانی کی تسخیر میں دکھائے ہیں اور عالم کی تاریخ سے اُن ہم واقعات کو مٹا نہیں سکتا جو مذاہب کے سبب سے پیدا ہوئے ہیں۔ لیکن وہ رسالت اور نبوت کا تو کیا ذکر خود خدا ہی کے وجود کو تسلیم نہیں کرتا اور اس وجہ سے اُسے ان تمام ہم واقعات و حوادث کی ایک نہ ایک توجیہ کرنا ضروری تھی۔ اس نظر سے اُس نے بطورِ خود عالم اور مافی العالم پر

بے ہر شے کو علم ہندسہ کے حقائق کی طرح دلیل و برہان اور خیال و قیاس سے جاننا اور سمجھنا چاہتے ہیں۔ یہ لوگ عیب خدا کی بے چون و بے چوں ہستی کو جو عقل و حواس اور دہم و خیال کی رسائی سے باہر ہے اور جس کے اور اک لے انسانی اذہان و افہام قاصر ہیں اس طرح سمجھ نہیں سکتے تو سرے سے اُس کے وجود سے منکر ہو جاتے ہیں۔ یہی لوگ دہرے اور مٹھ کے جاتے ہیں۔ اور یہاں انھیں لوگوں کی طرف اشارہ ہے۔

لے یہ لاندہ بھی وہی طرح کی ہے ایک توجیہ ہو کر جو توین حد درجہ وحشت و جہالت میں پڑی ہیں وہ معاش و معاہدہ دونوں سے بے خبر ہیں۔ انھیں نہ آغاز کی خبر ہو نہ انجام کی نہ وہ دین جانتی ہیں نہ دنیا۔ جہالتِ بخت میں ڈوبی ہوئی ہیں اور نکبت و ادبار میں گرفتار ہیں اور دوسری یہ کہ جو لوگ تمدن اور تہذیب میں حد درجہ ترقی کیے ہوئے، علوم و فنون کی اعلیٰ منزلوں میں پہنچے ہوئے ہیں، حکمت اور فلسفہ میں پایہ بلند رکھتے ہیں اور عقل آزمائی اور بلند پروازی کے زور

غور کیا تاکہ تخلیقِ عالم کی بابت کوئی دوسرا نظریہ قائم ہو سکے۔ اس کوشش کا جو کچھ نتیجہ نکلا ہو اس کا اجمالی تذکرہ اس مقام پر ضروری معلوم ہوتا ہے تاکہ ناظرین کو اُن بیانات کے سمجھنے میں دقت نہ پڑے جو آگے آئیں گے۔

اہل تحقیق اسے تسلیم کرتے ہیں کہ دنیا میں انسان مذہب لے کے پیدا ہوا ہو (یعنی باسنتا) اُن لوگوں کے جو بالکل ہی وحشت و جہالت میں پڑے ہوئے ہیں اور سب لوگ ایک نہ ایک ہی بنیاں یا عقیدہ ضرور رکھتے ہیں) اور عالم کی تاریخ اس امر پر شاہد ہے کہ نوع انسانی کے افعال و حرکات میں مذہب ایک زبردست محرک رہا ہے۔ مذہب نے قوموں کو متفق اور پراگندہ کیا ہے۔ سلطنتوں کو متحد اور منقسم کیا ہے۔ مذہب نے نہایت جاہلانہ و وحشیانہ افعال کو جائز۔ نہایت ظالمانہ اور مکروہ مراسم کو روا رکھا ہے۔ مذہب نے نفس کشی اور ریاضت شاذہ اور شجاعت و مردانگی کے کاموں کی ایسی زبردست تحریک کی ہے کہ جس سے بڑی بڑی پُرشوق لڑائیاں اور باجوش و خروش معرکہ آرائیاں۔ بغاوتیں اور خون ریزیاں واقع ہوئی ہیں۔ اور مذہب ہی کی بدولت قوموں کو فلاح و شادمانی۔ آزادی اور امن و امان نصیب ہوا ہے۔ کبھی تو مذہب کی یہ شان دکھائی کہ اُس نے ظلم و جفا کا ساتھ دیا اور کبھی اس نے اُس کا قلع قمع کیا۔ کبھی تو اُس کے سبب سے ایک نیا اور نہایت عمدہ تمدن پیدا ہوا۔ بڑھا اور پھولا پھلا۔ اور کبھی وہ ترقی اور علوم و فنون کا سخت حریف و عدو ثابت ہوا۔

اور اُس معاشرے کی تلقین کرائے۔ اور یہ جو مذہب کی آڑ میں بعض قوموں نے کسی کسی وقت کوئی جبر یا ظلم کیا ہے یہ درحقیقت اُس کے پیروں کی غلطات اور اگر اسی کے باعث ہوا ہے۔ سچا مذہب وہی ہے جو اپنے بندوں کو کٹنا دہ دل۔ بے تعصب۔ نیکوکار۔ اور بافیض بنائے۔ اور اُن کو عالم کے تسخیر کرنے۔ حقائق و اشیاء کے جاننے اور اپنی عاہری اور باطنی قوتوں سے کام لینے پر مستعد کرے اور

لے یہ اہل مغرب کا خیال ہے۔ اہل مذہب کے نزدیک کوئی سچا مذہب ایسا نہیں جس کی بنیاد کسی بد اخلاقی پر ہو۔ کیونکہ جہاں تک بلاد مشرقیہ (جو مذہبی خیالات کے مولد و منشا رہے ہیں۔ اور جہاں سے ایسے زبردست مذہب پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے سارے عالم پر اثر ڈالا ہے) کی تاریخ اور وہاں کی مذہبی کتابوں سے پتہ چلتا ہے۔ مذہب کی غرض و غایت صرف اسی قدر بھی گئی تھی کہ بندوں کو خالق کی معرفت

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مذہب کی ابتدا کیونکر ہوئی؟ قبل اس کے کہ اس سوال کا جواب دینے کی کوشش کی جائے چند امور کا ذہن نشین کر لینا ضروری ہے۔ مذاہب عالم پر غور کرنے کے بعد انھیں اگر مقررہ اصول کے تحت میں لانا چاہیں تو ان کی تقسیم اس طرح ہوسکتی ہے کہ کل مذاہب یا مذہب فطرت کے تحت میں آتے ہیں یا مذہب حسن معاشرۃ کے پہلے گروہ میں ان سب مذہبوں کو داخل کر سکتے ہیں جن میں اعلیٰ معبود (یا دیوتا) فطرت کے زبردست قویٰ ہیں۔ چاہے وہ عفریت کے جائیں یا ارواحِ نبیہ یا انسانی صورت مخلوق کی شکل میں ظہور کرتے ہوں یا اس سے بھی کچھ بلند درجے پر سمجھے گئے ہوں۔ اور دوسرے گروہ میں وہ کل مذاہب داخل ہو سکتے ہیں جن کا اصلی مقصد انسان کو مکرم اخلاق کی تلقین کرنا اور حسن معاشرت کی راہ پر لگانا ہوتا ہے اور جن کی بدولت انسان کو حق و باطل، نیکی و بدی اور حقوق و فرائض کا علم ہوا۔ مذاہب فطرت مقدم ہوتے ہیں مذاہب حسن معاشرت پر۔ یعنی نوع انسانی نے مذاہب کی

نہیں ہونے انھیں انسان اپنی خواہشوں اور حاجتوں کے پورا کرنے کے واسطے مجبو کر سکتے ہیں ان کے لیے خون ریزی درکار ہوتی ہے۔ اور انسان جو ان کے نام پر قربانی کرتا ہے اس سے وہ راضی اور خرم نہ ہو جاتے ہیں۔ وہ فانی ہوتے ہیں سد باقی رہنے والے نہیں ہوتے۔ وہ خالق فطرت نہیں ہوتے بلکہ فطرت ہی کا ایک جز ہوتے ہیں۔ ان کے یہاں دعا اور عرض دعا سے قربت نہیں ہوتا۔ بلکہ رقص و سوسے ہوتا ہے اور وہ اکثر اوقات حسات کے عوض سیئات کو پسند کرتے ہیں۔ درحقیقت ان ادنیٰ درجے کی قوموں کے مذاہب کو اعلیٰ درجے کی قوموں کے مذاہب سے وہی نسبت ہے جو علم نسبت سے نجوم کو یا علم کیمیا سے ہومی کو ہے۔ واقع میں نجوم و ہومی

انسان کی ترقی پر عمومی حیثیت سے جب نظر ڈالی جاتی ہے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کے مذاہب ان کے تمدن کے پہلو بہ پہلو رہے ہیں۔ یعنی جس قدر کوئی قوم زیادہ شایعہ اور تمدن نظر آتی ہے اسی قدر اس کے مذہبی خیالات و معتقدات بھی معقول اور درست ہوتے ہیں۔ اور غیر تمدن قوموں کے مراسم و اعتقادات و عبادات سے جب انکا مقابلہ کیا جاتا ہے تو صاف نظر آتا ہے کہ وہ کس درجہ ترقی کردہ حالت میں ہیں۔ چنانچہ مختلف سیاحوں نے غیر تمدنی قوموں کے حالات دیکھے جو کچھ اس باب سے میں لکھا ہے اس کا اقتباس یہاں درج کیا جاتا ہے۔

غیر تمدن قوموں کے بہت سے اہم بدہوتے ہیں نیک

جادہ پائی میں پہلے مذاہب نظرت کی منزل میں دم لیا جو اور پھر مذاہب حسن معاشرت کی سرحد میں قدم رکھا جو۔ اس کی تشریح یہ ہے کہ آثار قدیمہ کے محققین نے اور ان لوگوں نے جن کو اقوام عالم کے آثار و یادگار کی تفتیش و تفحص کا ذوق تھا یہ قرار دیا ہے کہ جب پہلے پہل انسان نے

ہیئت سے لیکن وہ اسکے علی الرغم چلتا جو۔ اسی طرح علم کیاری سے ہوئی ہو سکتی ہے لیکن جدا جدا راہ پر چلتا جو۔ بالکل ہی حالت دونوں طبقات کے مذاہب کی بھی جو تمدن قوموں میں خدا خیر محض اور غیر متدین میں اسے شر محض سمجھتی ہیں وہ اپنے خدا کی اعطا اور بندگی کرتے ہیں اسے اپنا مطیع بنا چاہتے ہیں وہ اپنے گرد و پیش جن چیزوں کو دیکھتے ہیں ان میں خدا کی حجت سمجھتے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ نعمتیں اور برکتیں تو خود بخود آتی ہیں۔ البتہ جو کچھ خرابیاں پیدا ہوئی ہیں وہ شریر موجودات کی وجہ ہوئی ہیں مذہبی تصورات کی ابتدائی تحقیقات کی ترتیبوں تسلیم دے سکتے ہیں۔ (۱) لازم ہے۔ اس سے یہ مطلب نہیں کہ خدا کے وجود ہی سے انکار کیا جائے۔ بلکہ یہ مطلب ہے کہ خدا کی بات کوئی خاص خیالات ہی نہ ہوں۔ اس حالت میں ایک ہم تصور بعض محققین ادوارِ خبیثہ کے وجود کا اور ایک عام عقیدہ جا دوں کا ہوتا ہو۔ زمانہ حال کے بعض محققین کا خیال ہے کہ اگرچہ یہ مخصوصات نہایت ادنیٰ درجے کی وحشی قوموں کے ہیں لیکن فی زمانہ جو شایستہ اور تہذیب یافتہ قومیں ہیں ان میں بھی ان امور کا کچھ کچھ اثر باقی ہے۔ مثلاً بعض اہل مذاہب کا یہ عقیدہ کہ جبکہ الفاظ و اصوات کے منہ سے ادا کرنے سے کوئی خاص

اثر پیدا ہوتا ہو۔ اور وہ انسان کے بچ و مسرت یا غربت و امارت یا مرض و صحت پر کچھ تاثر دکھاتے ہیں۔ اسے کسی مذہب کے اہل اصول سے کوئی واسطہ نہیں اور یہ محض انسان کی ایک دو طبع زاد ہے۔ مذہب نے اگر کہا ہے تو یہی کہا ہے کہ ظلال حالت میں ظلال عبارت و الفاظ کا وہ کیا جائے اور اس سے اگر کچھ مطلب ہو سکتا ہو تو یہی کہ ان الفاظ کے معانی و مفہوم سے قلب پر کوئی خیالی منقش ہو جائے نہ کہ ان الفاظ ہی کو شکل کشاں میں اور یہ محض انسان کی قدرت ہے کہ وہ الفاظ ہی کو بجائے خود حلال مشکلات ماننے لگتا ہو۔ بہر حال جو قومیں اس لازمہ میں پڑی ہیں ان میں یہ تخلیق عالم کی بات کوئی خیال ہوتا ہو۔ اخلاق سے کچھ واسطہ۔ حق و باطل کو وہ نہیں سمجھتے۔ خیر و شر کو وہ نہیں جانتے۔ ادوارِ خبیثہ کی ایک ہیئت البتہ ان کے دل میں سما جاتی ہے اور اس کا بھی زور رات کو زیادہ ہوتا ہے جس کے سبب سے لوگ راتوں کو گھروں سے باہر نہیں نکلتے۔ ان میں سے بعض لوگ نہ قانون قاعدہ جانتے ہیں نہ حکمت و معدت۔ نہ وہ بت رکھتے ہیں نہ تہذیب بناتے۔ توحید کے قائل ہیں نہ شرک میں مبتلا۔ لُوح یا رُوحانیت کے متعلق وہ بالکل نااہل ہوتے ہیں اور سوا کھانے پینے

اپنی ابتدائی حالت میں آنکھ کھولی۔ اور اپنے گرد و پیش فطرت کی زبردست قوتوں کو عمل کرتے دیکھا اور اپنے آپ کو نظرات و بلیات میں گھرا ہوا پایا تو اُس کے دل میں آثار فطرت سے ہم رجا کے خیالات پیدا ہوئے اور اپنے سے کسی زبردست قوت پر تکیہ اعتماد کرنے پر اُس کی طبیعت

اگر خوشیاں منانے کے اُنھیں معاش و معاد کی کچھ بھی فکر نہیں ہوتی وہ اگر مانتے بھی ہیں تو جادو گروں اور شعبہ بازوں کو جن کے بابت اُن کا یہ خیال ہوتا ہے کہ اُن میں یہ قدرت ہے کہ امراض پر قابو رکھتے ہیں۔ چچکا در قحط کو بلا سکتے ہیں اور اسی سبب سے وہ اُن سے ڈرتے رہتے ہیں۔ اُنھیں غیر مرمی قوتوں کا ادراک نہیں ہوتا۔ وہ جو کچھ سمجھتے ہیں اسی قدر سمجھتے ہیں کہ اجسام فانی کو ایک نفع بعد فنا بھی باقی رہتا ہے۔ چنانچہ جن عزیزوں سے زندگی میں ناراض و کشیدہ ہوتے ہیں اُن کی بابت یہ خیال ہوتا ہے کہ وہ آسیب بلا ہو کے لپٹ چٹ جاتے ہیں اور وہی بیماری بن کے آدمی کی جان لے ڈالتے ہیں۔ یہ بھی عجیب بات ہے کہ وہ ان اجسام فانی میں اور کوئی قوت بجز موجب علالت ہونے کے نہیں سمجھتے۔ یعنی یہ عزیز صرف اُنھیں بیمار ڈال سکتے ہیں مگر فلاح کے سامان ہم بھونچا نہیں سکتے۔ اس حالت کو بزرگ پرستی بھی کہہ سکتے ہیں۔ کیونکہ اکثر اوقات ارواح خبیثہ عقیدہ برآ بھی کر دی جاتی ہیں۔ یہ مذہب کی ابتدائی اور نہایت پست حالت ہے۔ جن میں حقیقت موجودات کا ہونا مانا جاتا ہے۔ جو انسانوں کی طرح مادی نہیں ہوتے لیکن فانی ہوتے ہیں اور اگرچہ بعض اوقات وہ انسانوں سے زیادہ پُر زور اور توجہ لانے جاتے ہیں لیکن بعض اوقات اُس سے ضعیف اور سحر دہش کے ذریعے سے اُس کے قابو میں آنے والے سمجھے جاتے ہیں۔ (۲) فیشن پرستی۔ یہ وہ درجہ ہے جس میں انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ خدا کا اپنی خواہشات کی تعمیل کے واسطے مجبور کر سکتا ہے۔ اس درجہ کی حقیقت میں مذہب سے بالکل بیگانہ اور محض محدودوں کے عقیدے کو اس اصول سمجھنا چاہیے۔ اسی درجے میں انسان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ وہ ایسی ضرور رساں مخلوقات کو اپنا تابع کر سکتا ہے کہ جو اُس کے قابو میں آسکے دوسروں کو ایذا پہنچا سکتے ہیں۔ اس حالت میں سب سے بڑا خیال موکلوں وغیرہ کا ہوتا ہے۔ اس عقیدے والوں کے یہاں نہ معبد ہوتے ہیں نہ بت نہ پجاری۔ نہ قربانیاں نہ دعائیں۔ ان میں تخلیق عالم یا حشر و نشر یا عذاب و ثواب کے بابت کچھ خیالات ہی نہیں ہوتے۔ اور ملقین اخلاق سے بالکل بیگانہ رہتے ہیں۔ اگرچہ اس قسم کے خیالات سے کوئی قوم اب بھی کوئی نسل انسانوں کی بالکل خالی نہیں ہوتی لیکن زیادہ تر یہ طریقہ اہل حبش وغیرہ سے مخصوص ہے اور اس طریقے میں سب سے بڑے کے یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ ایک فیشن کے

اگر خوشیاں منانے کے اُنھیں معاش و معاد کی کچھ بھی فکر نہیں ہوتی وہ اگر مانتے بھی ہیں تو جادو گروں اور شعبہ بازوں کو جن کے بابت اُن کا یہ خیال ہوتا ہے کہ اُن میں یہ قدرت ہے کہ امراض پر قابو رکھتے ہیں۔ چچکا در قحط کو بلا سکتے ہیں اور اسی سبب سے وہ اُن سے ڈرتے رہتے ہیں۔ اُنھیں غیر مرمی قوتوں کا ادراک نہیں ہوتا۔ وہ جو کچھ سمجھتے ہیں اسی قدر سمجھتے ہیں کہ اجسام فانی کو ایک نفع بعد فنا بھی باقی رہتا ہے۔ چنانچہ جن عزیزوں سے زندگی میں ناراض و کشیدہ ہوتے ہیں اُن کی بابت یہ خیال ہوتا ہے کہ وہ آسیب بلا ہو کے لپٹ چٹ جاتے ہیں اور وہی بیماری بن کے آدمی کی جان لے ڈالتے ہیں۔ یہ بھی عجیب بات ہے کہ وہ ان اجسام فانی میں اور کوئی قوت بجز موجب علالت ہونے کے نہیں سمجھتے۔ یعنی یہ عزیز صرف اُنھیں بیمار ڈال سکتے ہیں مگر فلاح کے سامان ہم بھونچا نہیں سکتے۔ اس حالت کو بزرگ پرستی بھی کہہ سکتے ہیں۔ کیونکہ اکثر اوقات ارواح خبیثہ عقیدہ برآ بھی کر دی جاتی ہیں۔ یہ مذہب کی ابتدائی اور نہایت پست حالت ہے۔ جن میں حقیقت موجودات کا ہونا مانا جاتا ہے۔ جو انسانوں کی طرح مادی نہیں ہوتے لیکن فانی ہوتے ہیں

ماں ہوئی۔ اُس کی کمزور اور قاصر نگاہ آثارِ نفرت کے حرکات کو احاطہ نہ کر سکی اور اُن کا عیب اُس کے دل پر طاری ہوا اور چونکہ وہ ان آثارِ نفرت کو قابو میں کرنے کی قابلیت سے ناواقف تھا اور خود اپنی قوتوں کا علم نہ رکھتا تھا اس لیے اُس نے آپ کو ایک کمزور حریف سمجھا اور

مگر کسی عہدہ شے کو اپنے واسطے انتخاب کرے تو وہ اپنے سود و مہیوہ کے واسطے ایک مہبود کی تلاش میں نکلتا ہے جب وہ اس ارادے سے گھر سے باہر قدم رکھتا ہے تو جوتے سب سے پہلے اُس کے پیشِ نظر ہوتی ہے چاہے وہ کتنا ہو یا پتلی یا اور کوئی نہایت قابلِ نفرت جانور وہ اُس کو اپنا مہبود ٹھہرا لیتا ہے۔ بلکہ اگر کوئی پتھر یا لکڑی کا ٹکڑا یا ایسی ہی کوئی بے جان شے بھی نظر آتی ہے تو اُس کو اٹھالیتا اور اُس سے اپنا دل باندھ لیتا ہے اب اُس کے اوپر زبردنیاز چڑھائی جاتی ہے اور اُس کی غفلت و بزرگداشت کی جاتی ہے۔ لیکن اُس وقت یہی نیت ہوتی ہے کہ اگر اپنے مقاصد میں کامیابی ہوگی تو تیر ورنہ اُس سے قطعِ نظر کی جائے گی۔ پھر اگر وہ مقصد پورا ہو جاتا ہے تو اُس کی شان دو بالا ہو جاتی ہے ورنہ وہ پھر اپنی اصلی حالت پر آ جاتا ہے اور اُس کی غفلت و بزرگی تشریف لے جاتی ہے۔ اس قسم کے عقائد عالمگیر ہیں مثلاً بعض مقامات پر بعض جانوروں کو لوگ طلسماتی قوتوں سے آراستہ و پیراستہ مانتے ہیں اور اُن کی یہ قدر کرتے ہیں کہ چاندی سونے کی ڈبیوں میں بند کر کے انھیں م

م کے ذریعے سے وہ اپنے دیوتا کو دھککا یا قابو میں لا سکتا ہے اور یہ گویا محض جادوؤں کا عقیدہ ہے۔ تمام عالم میں جادوگروں کا یہ پندار ہے کہ اگر وہ اپنے مخالف کی کسی شے کو پاجائیں تو اُس پر اُن کا بس چل سکتا ہے۔ حتیٰ کہ اُس کے لباس کا بھی اگر کوئی ٹکڑا مل جائے تو اُس سے کام نکل سکتا ہے بلکہ اگر کوئی تصویر بھی بنائی جائے (جیسے ہندوستان میں ٹوٹھ میں یا چورلے پر پاش کے پتے بنا کر رکھے جاتے ہیں) تو اُس کے ذریعے سے بھی گزند پہنچ سکتا ہے۔ یعنی اگر اُس نقل یا شبیہ کو کچھ ایذا پہنچائی جائے تو اُس سے اُس شخص کو ایذا پہنچنے لگی جس کی وہ شبیہ ہے۔ فیثیش پرستی اور بُت پرستی میں فرق یہ ہے کہ ایک بُت خود ہی قابلِ پرستش ہوتا ہے۔ برخلاف اس کے فیثیش پرستہ اپنے دیوتا کو اپنا جاتا ہے کہ اُس کے ذریعے سے مہبود انسان کے قابو میں ہو جاتا ہے۔ اور اسی وجہ سے یہ خیال صحیح ہے کہ مذہب کے اصلی خصوصیات سے فیثیش پرستی بالکل بگڑی ہو چکی ہے۔ فیثیش کے واسطے یہ کچھ ضروری نہیں کہ وہ کوئی خاص شے ہو۔ مثلاً جو اڑکا ایک بچہ بھی فیثیش ہو سکتا ہے۔ اہلی یہ صورت ہوتی ہے کہ جب کوئی وحشی اس قصد سے نکلتا ہے

اور آثار فطرت کی بابت اُسے یہی تصور بندھا کہ وہ سب ذی روح اور ذی شعور ہیں۔ اُن میں وہ قوتیں پنہاں ہیں جو نہ دکھائی دیتی ہیں نہ انسان کی سمجھ میں آتی ہیں۔ اور اُن کو عالم و مافی العالم پر اتنا اختیار و اقتدار حاصل ہے کہ جس کا حصر ہو نہیں سکتا۔

۴۰ کہ ایک میں مبدود انسانی صفات سے متصف ہوتے ہیں۔ دوسرے میں مافوق انسانیت ہے۔ ایک میں صرف فرد و حد کی پرستش کی جاتی ہے دوسرے میں اُس کی پوری جنس کی یہ مختلف ملکوں کے علم الاصلہ میں جو آثار فطرت کے مبدود و مجبور ہونے کا خیال نظر آتا جو وہ اسی علم کا پتہ دیتا ہو۔ اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ بعض آثار فطرت جیسے نیند۔ خواب۔ دکھ۔ درد اور موت نے وحشیوں کے دل میں چند غائب اور غیر مرئی قوتوں کے وجود کا خیال پیدا کیا۔ اور اسی خیال میں قومی مطالبات کی ترقی سے تخیل نے نئی نئی گلکاریاں کیں اور شاعرانہ مفعول آفرین سے طرح طرح کے برگ و بار پیدا کیے۔

(۴۱) شامل پرستی۔ ٹوٹ پرستی سے شامل پرستی صرف اس بارے میں جدا ہے کہ اس میں مبدود ہماری اسی زمین پر رہتے ہیں لیکن اُس میں وہ عام طور سے اپنے ایک جدا گانہ عالم میں رہتے ہیں اور وہ اس سے کم سرور کار رکھتے ہیں کہ اس عالم میں کیا واقعات ہو رہے ہیں۔ اس طرز کا اشتقاق سائبریا سے ہے۔ جہاں شامل لوگ اس کے مدعی ہوتے ہیں کہ اُن میں کوئی روح طول کرتی ہے ۴

۴۱ اپنے پاس رکھتے گئے میں لگاتے یا بازو پر باندھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اُن کی وجہ سے وہ آزار سے محفوظ رہیں گے۔ بیمار یا تھوڑا بندہ دق سے زخمی نہ ہوں گے۔ اہل ہندوستان اپنے بچوں کے گلے پر بعض جالوروں کے ناخن یا ڈیریاں بٹاتے ہیں۔ کیا عجب ہے اس کی بھی علت یہی کچھ ہو۔

(۴۲) ٹوٹ پرستی۔ یا پرستش فطرت جس میں شجر و حجر دریا اور جانوروں کی پرستش کی جاتی ہے۔ اس حالت میں پہونچ کے ایک وحشی فیش پرستی کو لازمی طور سے ترک نہیں کر دیتا کیونکہ فیش پرستی کا رواج دنیا کی قریب قریب ہر قوم میں تھوڑا بہت ہے۔ بلکہ جب انسان ترقی کر کے اس درجے میں آتا ہے تو زیادہ اعلیٰ اور کم مادی مخلوقات کے ماننے کے عقیدے کو مسترد کر دیتا ہے۔ اس حالت میں شجر و حجر دریا اور پٹار۔ اجسام ذی روح اور اجرام فلکی سب کی پرستش ہونے لگتی ہے۔ البتہ ایک بات یہ ہوتی ہے کہ اعلیٰ مبدودوں کی بابت یہ خیال باقی نہیں رہتا کہ اُنہیں جادو منتر کے زور سے قابو میں لاسکتے ہیں۔ تاہم وہ مبدود خالق نہیں مانے جاتے۔ نہ وہ نیکیوں کی جزا یا گناہوں کی سزا دے سکتے ہیں۔ فیش پرستی اور ٹوٹ پرستی میں فرق یہ ہے کہ

اور جس کے مقابلے میں انسان ضعیف البنیان سر اٹھا نہیں سکتا۔ اس حالت میں انسان اپنی باطنی قوتوں سے بے خبر دوسری مخلوقات کی قوتوں کے بارے میں ایک مبالغہ آمیز اور پراسرار تصور میں مبتلا۔ اور غور و فکر اور استدلال کی مشق نہ رکھتا تھا اُس کے

کر دیتا ہے۔ اور انہیں یہ قوت دیتا ہے کہ وہ جہاں چاہیں خلق کی نگاہوں سے پوشیدہ چلے جاسکتے اور اپنی ادارہ کو نہایت درجہ بعید فاصد پر پہنچا سکتے ہیں۔

(۵) بُت پرستی۔ انسانی ترقی کی ایک شان یہ بھی ہے کہ اُس نے مذہب کی ایک یہ صورت قرار دی کہ کچھ معبود مقرر کر کے اُن کی شکلیں اختراع کیں اور اُن کے آگے سر تسلیم خم کیا۔ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ سب سے زیادہ وحشی ہیں اور جنہوں نے کچھ بھی ترقی نہیں کی ہے اُن میں توں کے پوجنے کا طبع نہیں ہے۔ بلکہ وہ فیش پرستی ہی میں پڑے ہوئے ہیں۔

فیش پرستی میں معبود کا تصور اتنا با عظمت و جلال نہیں کہ انسان اُس کے سامنے سر جھکا لے۔ اُس میں تو انسان اتنا زبردست ہوتا ہے کہ اپنے معبود پر اپنا سکہ ٹھا سکتا ہے۔ علی العموم ایک بُت انسانی شکل میں متشکل کیا جاتا ہے

اور بُت پرستی کو نہایت قریبی تعلق مذہب کی اُس صورت سے ہے جس میں اسلاف کی پرستش کی جاتی ہے۔ اسکی علت یہ معلوم ہوتی ہے کہ انسانوں کے خیال میں موت اور زندگی میں نہایت درجہ مشابہت و مماثلت ہوتی ہے اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح سونے کی حالت میں انسان م

جس کے نام سے وہ بات چیت کرتے ہیں اور جس کے ذریعہ سے وہ سوالات کے جوابات دے سکتے ہیں زمانہ آمندہ کے بابت پیشگوئی کر سکتے ہیں۔ اب تک جن دلائل عقائد پر ہم نے غور کیا ہے اُن میں جو معبود تھے وہ ہر شخص کو نظر آتے تھے اور ہمارے درمیان میں موجود ہوتے تھے لیکن اب اس درجے میں پہنچ کے مذہب کا کسی قدر بلند تصور چاہے پیش نظر اور کم کو ز خاطر ہوتا ہے۔ اگرچہ یہ نام سابر یا سے نکلا ہے لیکن یہ طرز خیال بہت دور تک پھیلا ہوا ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ مذہب ہی ترقی کے مابج میں یا ایک ضروری درجہ ہے۔ اس حالت میں انسان کو یہ تصور ہوتا ہے کہ اُس میں ربانیت سرا کر جاتی ہے اور اُس کے منہ سے جو کچھ نکلتا ہے وہ ایزوی پیام ہوتا ہے۔ کیونکہ اُس وقت وہ نہ اپنی آنکھ سے دیکھتا ہے نہ اپنے کانوں سے سنتا ہے نہ اپنی زبان سے بات چیت کرتا ہے یہ حالت قریب قریب وہی ہے جو ہمارے یہاں اکثر لوگوں میں (جن پر چن پر ہی کا سایہ ہوتا ہے یا جو آسیب زدہ کہلاتے ہیں) پائی جاتی ہے۔ اُنہیں میں سے اکثر لوگ یہ لاف و گزاف کرتے ہیں کہ اُن میں خدا اس طرح سما جاتا ہے کہ وہ اُن کو نہایت مخفی خزانوں اور غیب کی باتوں سے مطلع

تخیل نے اُنھیں آثارِ فطرت کو مہیب جانوروں - عفرتوں - دیوزادوں اور پُر اسرار مخلوقوں کی ڈراؤنی شکلوں میں شکل کر کے اُس کے سامنے پیش کیا۔

یہ اصلی تخمِ ریزی ہے مذاہب کی اور انسان کی ابتدائی زمانہ کی جہالت و وحشت

کے واسطے انکی تصویریں کھینچائیں اور مجسمے بنولے۔ اور اُنکو چندے محبت اور شوق کی کٹھنوں سے دکھا۔ پھر بزرگوں کی عظمت و تقدس کے خیال نے اُنکی شبیہوں اور صورتوں کو بھی تعظیم و تکریم کا لباس پہنا دیا۔ اور رفتہ رفتہ یہ عظمت تقدس کا خیال اخلاق کو اسلاف کی پرستش کے دھڑے پر لے آیا۔ پھر - انسانی ترقی میں جس قدر حکومت و اختیار کے مرکز حاکم اور بادشاہ ہوتے گئے اور جس قدر خود مختاری اور تمہاری کی شان ان میں بڑھتی گئی اُسی قدر زیادہ ان کے نقل و عمل بلکہ مسمود و مسجود ہونے کا خیال مضبوط ہوتا گیا۔ اُنکے عرب و جلال سے طبائعِ سمیت زدہ اور معجوب ہوئے اور اُنکے ادب و آداب کا خیال بڑھتے بڑھتے پرستش کی حد تک پہنچ گیا۔ اگرچہ اس اسلاف پرستی کی ابتدا ٹوٹم پرستی کے زمانے سے ہو جاتی ہے مگر یہ اُسکے بعد بھی باقی رہتی ہے اور بت پرستی سے لگ بھگ معلوم ہوتی ہے۔ کیونکہ بت پرستی میں شجر و حجر کی پرستش یا کوکب پرستی کی بہ نسبت عقلی ترقی زیادہ معلوم ہوتی ہے۔ بڑی بات یہ کہ بت پرستی میں آکے انسان کی عبودیت و معبودیت کا خیال ذرا صاف اور واضح نظر آتا ہے اور اُس نے بیشتر بالکل ایک کورائے اطاعت ہوتی ہے

بے حس و حرکت ہوتا ہے مگر بے جان نہیں ہو جاتا موت میں بھی اُس کی کچھ ایسی ہی حالت ہوتی ہوگی اسی وجہ سے اکثر لوگ اپنے مرے ہوئے عزیزوں کو روٹی یا پندے دیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بعد مرنے کے بھی کھائے اور پینے کی خواہشوں میں گرفتار ہیں اور جو کھانا پانی اُنکے نام پر دیا جاتا ہے وہ جینے انھیں پہنچ جاتا اور اُن کے کام آتا ہے۔ بلکہ بھگت یہ بھی خیال رکھتے ہیں کہ فصل کی چیز جو مرنے والے کو زندگی میں مرغوب تھی وہ ضرور اُسکے نام پر نکالی جائے اور بہت لوگ اپنے عزیزوں کے نام پر پینے اور پھینے کے سامان - زیور اور سواریاں اور خانہ داری کی چیزیں بھی نذر کرتے ہیں۔ اور یہ سب اس لیے کہ مرنے والے کو دوسرے عالم میں ان سب چیزوں کی ضرورت ہوگی اسی طرح بہت لوگ مردوں سے منتیں مانگتے اور دعائیں مانگتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ مرنے کے بعد اُنکی قوتیں اتنی بڑھ گئی ہیں کہ جو کام جیتی زندگی وہ نہیں کر سکتے تھے وہ مرنے کے بعد کر سکیں گے۔ اسی اسلاف پرستی میں بعض قوموں نے اپنے اسلاف کی یادناز رکھنے

پر نظر کر کے یہ کچھ بعید از عقل نہیں معلوم ہوتا کہ اُس نے اُس نئے عالم میں اُس کے فطرت کے شکوہ و نشان کے سامنے سر نہوڑایا ہو۔ بہر نوع۔ اس طور سے مذاہب فطرت کی بنیاد پر مبنی اور اگرچہ متعدد مذاہب فطرت کے تقابلی سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اُن میں باہم کیسا بڑا تفاوت ہے۔ لیکن با انیمہ اُن میں جو چیز قدر مشترک ہے وہ اُن سب کو ایک مردہ میں

کا چلن ہے اُن کے یہاں مورتی و جن کی علت اسی قدر ہے کہ وہ ایک ذریعہ اور وسیلہ کیسوی خیال کے واسطے ہے اور جو شے پیش نظر ہوتی ہے اُسے محض منظرِ بانی سمجھ کے وہ اُس کے سامنے سر جھکاتے ہیں لیکن بت پرستی کے ادنیٰ مدارج میں وہ مردہ پرستی جو جس میں انسان کو اپنے عزیزوں اور دوستوں کے بھوت پرست ہو جانے کا یقین ہوتا ہے۔ لیکن اس میں بھی دو مدارج ہیں اعلیٰ مرتبہ تو یہ ہے کہ روح کے بابت یہ عقیدہ ہو کہ وہ بوجہ گناہوں میں آلودہ ہونے کے خبیث ہوگئی ہے۔ اور ساتی ہے۔ اور ادنیٰ مرتبہ میں آسب و بلا کا عقیدہ ہوتا ہے۔ مثلاً جاہل اور وحشی لوگ صرف اتنا جانتے ہیں کہ انسان مر کے بھوت ہو گیا لیکن وہ عذاب و ثواب اور جزا و سزا کے بابت کچھ نہیں سمجھتے بلکہ اُن کے خیالات اسی عالم کو دارالجزا سمجھنے میں محدود رہتے ہیں۔ چنانچہ ایسے لوگوں کی قسمیں کسی عیندگی یا دروغ گوئی کے بابت اسی دنیا تک کے لیے محدود ہوتی ہیں (جیسے بعض لوگ کہتے ہیں ۴

بادشاہوں کی اطاعت میں سب سے پہلا خیال یہ تھا کہ لوگوں نے اپنے بعض انبا کے جس کو غیر محدود طاقت اور قدرت والا مانا اور ادنیٰ درجے کے لوگوں نے انھیں یہ سمجھا کہ وہ نہ صرف زمین پر بلکہ آسمان پر اور اسے عالم پر قدرت رکھتے ہیں۔ لیکن اس خیال کا زور اُس وقت کچھ کم ہوتا تھا جب تک کہ بادشاہ اور سردار لوگ عوام میں ملے جلے تھے کیونکہ اُس وقت اُن کے صفات و اعیان میں اسرار نہ بلکہ اس خیال کی ترقی جیسی ہوئی جب انھوں نے طبقہ عوام سے اختلاف کم کیا (کیونکہ جب تک کچھ امور مخفی اور پُرہرا نہ ہوں مذاہب کی جھلک نظر نہیں آتی) حتیٰ کہ یہ خیال بھی پیدا ہونے لگا کہ وہ لوگ خانی نہیں ہوتے اور کسی یہ کسی صورت سے زندہ جاوید ہوتے ہیں۔ چنانچہ بت کے لامالوں کی بابت یہی خیال ہے کہ وہ سداجتے ہیں اور انکی روح ایک کالبدِ غامض سے دوسرے کالبد میں چلی جاتی ہے۔

بت پرستی کی سب سے اعلیٰ شان یہ ہے کہ انسان توں کو درحقیقت قابلِ پرستش نہ سمجھے بلکہ محض معیارِ گمان اور کیسوی خیال کے واسطے انکو پیش نظر رکھے۔ اور جن قوموں میں حکمت و فلسفہ

شمار کرنے کے واسطے کافی ہے اور میں قدر تفاوت ہو اسکی بابت صاف نظر آ رہا ہے کہ بعض نے مرد و ایم اور وسعتِ نظر سے ترقی کے کچھ زیادہ مدارج طے کیے ہیں اور بعض نے بہت کم۔ چنانچہ بعض میں انسان کے روز افزوں علم و آگہی سے اخلاقی خیالات بھی داخل ہو گئے اور معبودوں کی صورتوں میں انسانوں کے خط و خال اور اُن کے افعال میں انسان کے جذبات و رجحانات کی جھلک نظر آنے لگی۔ اس میلان میں اس قدر ترقی کی گنجائش تھی کہ بعض مذاہب میں نہ صرف دیوتاؤں میں اخلاقی حسنہ اور عقل و دانش کے جوہر دکھائے گئے بلکہ مختلف جذباتِ انسانی مجسم اور مشخص کر کے معبودوں کی صورت میں ظاہر کیے گئے۔ چنانچہ ہندوستان اور یونان کے علم الاضنام پر غور کرنے سے اس کا پورا ثبوت ملتا ہے۔ مذاہبِ فطرت کی اس حالت کے ساتھ یہ بات لحاظ کے قابل ہے کہ اگرچہ اُن میں آثارِ فطرت کی پرورش کا رجحان غالب تھا۔ لیکن مذاہب کی تاثیرات اخلاقی اثرات سے خالی نہ تھیں اور اُن میں اخلاقی تعلیم یقین کا کوئی نہ کوئی شاہد ضرور تھا۔ یعنی اگرچہ انسان محض آثارِ فطرت سے مرعوب ہو کے اپنی نگاہ میں آپ حقیر معلوم ہوتا تھا اور اپنے تذلل کے اظہار میں اور اپنے کولیات سے محفوظ رکھنے کے خیال سے اُن کے سامنے سر جھکاتا اور اُنھیں مؤثر حقیقی سمجھ کے اُن سے پناہ مانگتا اور سر پر کا خواستگار ہوتا تھا لیکن یہی رُعب اُسکے بیم ورجا کے جذبات کو بھی برا نگینہ کرتا اور نیکی کرنے اور بدی سے باز رہنے کا خیال پیدا کرتا تھا۔ اور کوکاری سے اچھے ثمرات پانے کی امید اور بدکاری سے بُرا انجام دیکھنے اور گرفتار عذاب ہونے کی دہشتِ دل میں سمائی رہتی تھی۔ اور قوم میں کچھ اشخاص فلسفی یا عقلیایا انبیاء ایسے پیدا ہو گئے جنھوں نے اپنے تخیل کی بلند پروازی یا عقل کی

کہ ہمارے دید وں گھٹنوں کے سامنے آئے اگر ہم ایسا	ہوتا ہو اور یہ مانا جائے کہ وہ مرنے کے بعد جس قدر دنیا و دنیاوی ہمتا
کریں، اسی طرح یہ لوگ مرے ہوئے انسانوں سے دعا اور عرض	و جذبات سے پاک اور شخصیات و تعینات سے آزاد ہو جاتے ہیں سُبْحٰنَہُ
دعا کا خیال بھی نہیں کرتے لیکن علی مدارج میں روح کے	عالم میں اُن کے تعارفات بڑھ جاتے ہیں اور پھر اُن کے برگزیدہ اور
سدا باقی رہنے غیر مفید ہونے اور حاجت و ادنیٰ کی رُسک سے گھبراہ	مقربے کے اُن کی شفاعت دوسروں کی آمرزش کا سبب ہو سکتی ہے

برتری سے اس امر پر نظر کی کہ مذہب کے فطری حصہ کو اخلاقی حصہ پر مرجع ہونا اور حتمی نظائر
مذلل اور عجز و نیاز پر ہمارے قلب اور شایستگی اطوار کو فائق سمجھنا چاہیے۔ یعنی آثارِ فطرت
کی پرستش سے عوامِ نفوس انسانی کے تزکیہ پر زیادہ توجہ کرنا چاہیے تو گو ایک وقت میں انکی
اخلاقی تعلیم و تلقین سے ایک عام شورش اور برہمی پیدا ہوئی اور لوگوں نے اپنے معبودوں
کی طرف سے ذرا بھی بے توجہی کو سخت گناہ سمجھ کے ایسے لوگوں کو مرتد اور بد دین جانا اور
ان کے درپے آزار ہوئے لیکن رفتہ رفتہ کر کے مذہب میں تہذیب اخلاق اور تزکیہ باطن کے
واسطے جبرِ نفس اور ریاضات و مجاہدات کا سلسلہ شروع ہو گیا اور معبودوں کی ذات و صفات
کے تصور میں حکیمانہ اور فلسفیانہ خیالات راہ پانے لگے۔ پھر تمدن کی ترقی کے ساتھ ساتھ یہ اخلاقی
اصول اس قدر غالب ہوتے گئے کہ شایستہ مذاہب میں کورانہ پرستش اور رسم و رواج کی
سخت پابندی اور شعائر مذہبی میں شدت غلو و انہماک نیا متیا ہو گیا اور بجز پرستشی اوقات کے
جب کہ تعصب نے معتقدان مذہب میں جوش و خروش پیدا کیا ہو علی العموم دنیا میں اچھی زندگی
کے نمونے پابندان مذہب نے دکھائے۔ بالآخر۔ اسی خلل و احتمال سے مذہب فطرت کی جگہ
مذہب حسن معاشرت نے لے لی۔ کیونکہ تمدنی ترقی مذہب حسن معاشرت کی تلقین و مواعظ کے
واسطے راستہ صاف کر دیتی ہے۔ اور اگرچہ ایسی حالت میں بھی مذہب فطرت کے آثار و یادگار
باقی رہتے ہیں لیکن ان کا غلبہ اور تفوق قائم نہیں رہتا اور بڑے بڑے معبود فطرت جدید

۱۔ اخلاق کو مذہب سے جو تعلق ہوا اس کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ ادنیٰ قوموں میں چونکہ معبود انسانی صفات سے معصوم بلکہ بعض اوقات محض بلیات ہوتے ہیں اس سے وہ لوگ گناہ اور مصیبت کی طرف سے بے پردہ ہوتے ہیں اور جب تک نہ زنیاز کے ذریعے سے اپنے معبودوں کو راضی رکھتے ہیں دار و گیر سے مطمئن رہتے ہیں۔ یہی	۲۔ جب کہ ان لوگوں میں شیطان یا ایسے کسی گمراہ کرنے والے یا بھٹکانے والے وجود کا خیال بھی نہیں ہوتا۔ بعض اہل تحقیق کا خیال ہے کہ ادنیٰ درجے کی قوموں میں چونکہ سادات کا خیال غالب ہوتا ہے اور جمالیات و علمیت مقلسی و تو انگری۔ غلامی اور مولائی کے جھگڑے بکھیرے نہیں ہوتے نہ وہ کار و بار یا پیشہ و ہنر کی
---	---

خیالات و موجودات کے ایک تصورِ رحمت کے سامنے پاؤں ہوا ہو جاتے ہیں لیکن ایک اور صورت سے پھر بھی کچھ محبوب ایسے باقی رہ جاتے ہیں جن سے انسان اپنے ہم درجا کے خیالات وابستہ رکھتا ہے۔ مصیبتوں میں ان سے عرض حاجت کرتا ہے، تکلیفوں میں اُٹلی و وہانی دیتا ہے۔ پریشانیوں میں اُنکی منتیں مانتا ہے۔ عہد و مواعیت میں اُنکے ناموں پر حلف اُٹھاتا ہے۔ اور کامیابیوں اور مسرت کے موقعوں پر اُن پر نذر دنیا چڑھاتا ہے۔ یہ وہ درجہ ہوتا ہے جس میں ہم رُفطرت کی جگہ ارواحِ ائمہ۔ مؤکل۔ ملائکہ۔ یا اولیاء و شہداء آ جاتے ہیں کیونکہ اُس وقت یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ تمام عالم ایک مافوقِ لفظہ ذات کے تصرف و اختیار میں ہے اور وہی سرخسہ نظامِ حسن و جوارہ ارواح و ملائکہ وغیرہ اُسکے برگزیدہ مخلوق ہیں جنہیں خاص اعلیٰ قوتیں مٹا کی گئی ہیں یا جنہوں نے اپنے ریاضات و مجاہدات سے اپنی روح کو پاک و صاف اور قوی تر بنا لیا ہے۔ اس حالت تک پہنچنے کے مختلف جماعتیں اس درجہ سے مستعد ہو جاتی ہیں کہ وہ نجاتِ ابدی کے ایک ہی اصول کی مانند والی ہیں اور اُنکے اتحاد کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ اُس اصول کو قائم رکھیں۔ اُسکی نشو و نما کریں۔ اُسکی دعوت دیں اور تبلیغ کریں اور اُسی پر سب کو کاربند کر لیں۔ اس طور سے یہ مذاہب و اشخاص منفرد کے ہاتھوں قائم ہوتے ہیں اور پھر دوسری نسل کے لوگ اُسکے آمین و ضوابط مقرر کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اُنکے اصل اصول الہام یا وحی کے ذریعہ سے اُن تک پہنچے اور جس شخص نے اُنکی تبلیغ کی ہے وہ کوئی واجبِ تعظیم رسول یا نبی تھا

م تقسیم ہوتی ہے جو لازمہ تمدن ہے اس لیے اُن میں رنگبلا	تمدن تو صرف ہمارے سامانوں کو بڑھاتا ہے۔ ہماری
جرائم کی ترغیب نہ سامان ہوتے ہیں نہ زیادہ معائب	عزیموں کو بلند کرتا اور ہم کو ایک اعلیٰ اور عمدہ زندگی
اور اس لیے اُن میں اخلاقی قوت زبردست ہوتی ہے	بسر کرنا سکھاتا ہے۔ اب اگر ادنیٰ قوموں میں بوجہ غیر سامانی
اور اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ تمدن کی ترقی سے انسان	کے بعض عیوب نظر نہیں آتے تو یہ کیا ہی ہے جیسے درند
کے اخلاق خراب و اُن میں عیوب پیدا ہو جاتے ہیں۔	و پرند جملہ باہم دو خوش کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بالکل
لیکن یہ خیال صحیح نہیں معلوم ہوتا ہے۔ کیوں کہ	موصوم ہوتے ہیں۔ لیکن ہم اُن میں کوئی اخلاقی قوت نہیں

بلکہ بعض اوقات جوش عقیدت میں وہ اُسی کی پرستش کرنے لگتے ہیں۔

مختصر یہ ہے کہ زمانہ حال کے اہل تحقیق مذہب کو انسانی اختراع مانتے اور اُس کی ترقی کو انسانی تمدن اور علم کی ترقی سے وابستہ جانتے ہیں۔ ان کا یہ بھی خیال ہے کہ جن مقامات پر تمدن کے معتد بہ اجزاء نے ترقی کی لیکن اُسی تناسب سے حقائق اشیا کا علم نہیں بڑھا (جیسے پیرد اور کیکو میں) وہاں ایزدی قوت اور قدرت کے بابت تو زیادہ صحیح خیال پیدا ہوا لیکن اُسکی ماہیت ذات کے تصور میں کچھ ترقی نہ ہوئی۔ اور اس وجہ سے وہاں مذہب پر ہول اور دہشت غالب رہے اور انسان کو اپنے صنف و کمزوری کا احساس زیادہ رہا۔ پھر تدریج جس قدر نوامیس فطرت اور اشیا کی حقیقت و ماہیت کا علم بڑھا انسانی نفوس میں زیادہ کشادگی اور قوت بڑھتی گئی۔ مثلاً اول اول انسان کو یہ خیال پیدا ہوا کہ خدا نے اس زمین کو پانی کے اندر سے اُبھارا اور اُسے انسانوں کا مسکن بنایا۔ بعد ازیں اُس نے یہ سمجھا کہ زمین اور پانی

اہل تحقیق نے مذہب کی بابت جو رائے قائم کی ہے اُس کے منطقی اتنا کم دینا ضرور ہے کہ جس قدر تائید اُنھوں نے نکالے ہیں وہ محض قیاسی ہیں اور منطقی اصطلاح میں قیاس مفید یقین کو نہیں ہوتا۔ جو شہادت ہوتی رہا رہے پیش نظر ہو اُس سے یہ کسی طرح یہ پایہ ثبوت کو نہیں پہنچتی ہے کہ مذہب کلیتہً ایجادِ بندہ ہے۔ اہل مذہب کا یہ دعویٰ کہ انھیں مذہب کی تعلیم بذریعہ وحی الہام ہوئی ہے۔ اس شہادت سے باطل ثابت ہوتا ہے۔ وہ اس کے مدعی ہیں کہ مذہب ایجادِ مذہب وہ ہے جس کی تبلیغ کسی نبی برحق یا رسول برحق نے کی ہو۔ اور اسکے علاوہ جس قدر عقائد مدعی ہیں وہ مذہب کے نام سے موسوم کیے گئے ہیں لیکن

حقیقت وہ انسان کے واہمہ خلاق کی طبعی ادا ہیں اور اہل تحقیق نے محض اُن کی وجہ سے دھوکا کھایا اور کُل مذہب کا ایک سلسلہ قائم کر کے سرے سے مذہب کو انسانی اختراع سمجھ لیا ہے۔ اس دعوے پر دلیل یہ ہے کہ جس قدر نبی برحق سلف سے اب تک گزرے ہیں وہ سب بلا کسی ہتھکنڈے کے اپنے زمانے کے نہایت برگزیدہ صاحبِ تقویٰ و عبادت۔ متصف باہانت و دیانت رہتے گو۔ خوش معاملہ۔ حرص و ہوا سے بری۔ مال و منال کی طمع سے پاک عزت شوکت جاہ و حشمت کے شوق سے دور تھے۔ اُن کی عربی کمال صفائی اور پاکی سے ہر مومن اُنھوں نے

دونوں ایزدی قوت سے خلق ہوئے۔ کچھ دونوں وہ محض بلیات کو مبعود ماننا رہا مگر بعد چندے اُس نے خیر و شر دونوں قسم کے مبعودوں کا وجود تسلیم کیا۔ اور پھر اُس نے صرف خیر مجسم مبعود کو خدا مانا دیگر مبعودوں کو اُن کا میطع یا اُس کی درگاہ سے راندہ و منحرف اور فانی و مضل سمجھا پہلے اُس نے صرف بھوت پرست اور

کی تصدیق اور اپنے مابعد آئے والوں کی پیشین گوئی کی اور اُن کی شریعتوں نے سابق شریعتوں میں ترسیم و اصلاح کی۔ اور یہ ترسیم و اصلاح بہ اندازہ قوم کی عقلی ترقی کے ہوئی۔ لیکن ان سب میں توحید۔ نبوت۔ جزا و سزا کے مسائل قدر مشترک رہے۔

اس مقام پر یہ نکتہ قابل غور ہے کہ قریب کل شائیت مذہبوں میں (یعنی ایسے مذہبوں میں جنہیں اپنے الہامی ہونے کا دعوے ہے) کوئی ایک بھی ایسا نہ ہوگا جن میں متعدد امور عقائدی اور مسائل ایسے نہ ہوں گے جن کو عقل انسانی نے پورے طور پر نہ سمجھا ہوگا یا نہ سمجھ میں آنے کے قابل مانا ہوگا بلکہ اُن کی بابت ہی کہا گیا ہوگا کہ وہ انسان کے فہم سے بالاتر اور اُس کی عقل سے دور ہیں۔ یعنی شرط ایمان بود و زش ایمان بالغیب۔ بہ الفاظ دیگر۔ قریب قریب کل الہامی مذاہب میں جو امور معمولی انسان کے فہم میں نہ آئے

نہایت سادگی اور سکنیت سے زندگی ختم کی اور نہایت اُن کی کوشش اور ہمت اس پر مصروف رہی کہ نئی آدم صلح و امن اور چہرہ دی و ہوائست باہمی سے بسر کریں۔ اُن میں پاکیزہ اخلاق و عادات پیدا ہوں اور وہ حسن معاشرت کی صراطِ مستقیم پر چلیں۔ لوگوں نے انہیں ایذا نہیں پہنچائی۔ تکلفیں دیں۔ جنون و دیوانہ کہا۔ ساحر اور جادوگر بنایا۔ لیکن انھوں نے برآمدنا۔ اور اپنا کام کرتے رہے۔ ایسے لوگوں نے نبوت یا رسالت کا دعوے کیا لیکن اُس دعوے کی وجہ سے نہ کوئی نفع اُٹھایا نہ کچھ چین پایا۔ بلکہ محض اسی دعوے کے سبب سے اہل زمانہ اُن کے درپے آزار ہوئے۔ پس عقل اسے قبول نہیں کرتی کہ ایسے لوگ برگزیدہ معصوم اور خوش اخلاق انسان جن کی سچائی اور بے غرضی کو زمانہ مانے ہوئے تھا عمر بھر میں اگر کچھ جھوٹ بولے تو اُسی قدر کہ نبوت کے مدعی ہوئے۔ پھر مذاہب الہامی کی مسلسل تاریخ سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اکثر انبیاء نے اپنے مابعد انبیاء

آسید بلاما کو اپنے لیے باعث پریشانی اور اپنے سے زیادہ صاحب قدرت مانا۔ پھر تدریج اُس نے صرف ارواح طیبہ کو قادر و مقتدر جانا اور بالآخر اس عقیدے کو ایک کریم و رحیم اور عادل ہستی کے عقیدے سے ملا کے اُس نے اخلاق کو مذہب سے پیوند کیا۔ اس سلسلے پر نظر کرنے سے یہ بات صاف معلوم ہوتی ہے کہ جس قدر

ہیں وہ توصات صاف بنا کر دینے گئے ہیں اور جو اُس سے بالاتر ہیں اُن کی بات یہ کہ دیکھا گیا ہو اُن کی کُنہ حقیقت پر غور و تامل کی حاجت نہیں۔ اُنھیں بے دلیل و حجت مان لیتا چاہیے۔ اب اگر مسائل مذہبی صرف انسانی تخیل کے طبع زاد ہوتے تو لازم تھا کہ وہ معمولی فہم انسانی سے بالاتر نہ ہوتے اور کم از کم یہ تھا کہ جو لوگ نبوت یا رسالت کے دعویٰ تھے وہ خود اس کا دعوے کرتے کہ ہمارے فہم و ادراک میں اُن اُمور کی کُنہ حقیقت آگئی ہے۔ برخلاف اس کے انبیاء معصومین نے ان امور میں اپنی عقل کی نارسائی کا اعتراف اور ”ما عرفناک“ کہہ کے اپنا عجز ظاہر کیا ہے۔ بلکہ جس نبی اُمتی نے اس کا دعوے کیا ہے کہ وہ خاتم الانبیاء ہے اور اُس کا دین کامل و اکمل ہے اُس نے خود اپنے بارے میں خدا کی طرف سے لوگوں کو یہ پیغام پہنچایا ہے کہ ”میں تم ایک بشر ہوں تم جیسا البتہ میں اپنے خدا کا ایک پیغام بہ ہوں کہ اُس کے حکم تم تک پہنچاتا ہوں۔“

نہ صرف اسی قدر۔ بلکہ عقل انسانی کو ہمیشہ ترقی کُن ماننے کے بعد یہ لازم ہے کہ جو امور ایک وقت معمولی فہم انسانی سے بالاتر تھے چاہیے تھا کہ دوسرے زمانے کے انسان اُن کے سمجھنے سے قاصر رہتے جیسا کہ کل مسائل فلسفہ و حکمت کے بارے میں ہوا۔ برخلاف اس کے ہم دیکھتے ہیں کہ الہامی مذاہب کے اکثر عقائد و احکام کی حقیقت و ماہیت اور علت ہمیشہ کمتر و خفی رہی۔ پھر الہامی مذاہب کی تاریخ بھی ثابت کرتی ہے کہ ہر قوم کی فائستگی اور عقلی ترقی کے لحاظ سے اُس کے واسطے شرعی تکلیفات مقرر کی گئیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ زمانہ کی ترقی کے ساتھ ہی ساتھ مذاہب میں بھی ترقی ہوئی اور اگرچہ بہت عقائد میں سب یکساں رہے لیکن معاملات عبادت میں متواتر تبدیلیاں ہوئیں حتیٰ کہ بنی آدم پر ایک ایسی شریعت نازل ہوئی جو اُن کے لیے اب الہا با دیک کافی و دوانی ہوگی اس میں اتنی آزادی ہے کہ وہ دنیا کے معاملات میں خلل انداز

انسان بلحاظ علمیت و تمدن ترقی کرتے گئے اُن کا مذہب پاک و پاکیزہ اور بلند ہوتا گیا۔ اور اسی سے یہ عقیدہ بھی حل ہوتا ہے کہ سائنس میں جس قدر اضافہ ہوتا جائے گا (یعنی جس قدر انسانوں کے علوم میں یقینیات اور متحقق امور زیادہ ہوتے جائیں گے) اُسی قدر اُن کا مذہبی خیال اوہام و وسوسہ سے پاک و صاف اور ارفع و اعلیٰ

بھی ہے جو ہماری نگاہوں سے پوشیدہ ہے وہی عالم محرک ان حرکات کا کلیۃً یا جزئیتاً ہے اور یہی عالم سے ہمارے رنج و راحت، غربت و اموات بیماری و صحت و السبتہ ہوتی ہیں اور اسی کے سبب سے اس عالم کون و فساد میں ہر قسم کے تغیرات بطور پذیر ہوتے ہیں۔ درخت خود بخود بڑھتا ہوتا ہے۔ پھل پھول چل لاتا ہے۔ پھر بے برگ و بار ہو جاتا ہے۔ انسان ایک حالت مجبوری میں پیدا ہوتا ہے۔ پھر عقل و ہوش حاصل کرتا ہے۔ دنیا میں اپنی جسمانی اور روحانی قوتوں سے ایک چل چل پیدا ہوتا ہے اور پھر ایک اٹھ جاتا ہے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان حرکات کا صدور کس سے ہوا۔ یہ اور اسی قسم کے بہت سے کرشمے قدرت کے ہیں جن کی علت و غایت ہر انسانی گروہ اپنی سمجھ و عقل اور اپنے علم کے موافق قرار دے لیتا ہے اور اُسی کے مطابق اُس کے عہد و جا کے جذبات اور اُس کے غم و مسرت کے خیالات پیدا

اور انسانی ترقیات میں مزاج نہیں اور اس میں اتنا بوج ہے کہ وہ سوسائٹی کے ہر طبقے اور ہر فرد واحد سے ہر حال میں ساز و آرا ہو سکتی ہے۔ اسی شریعت نے دنیا میں ایک اعلیٰ تمدن قائم کیا اور عالم میں شائستگی کا ایک نیا دور شروع کیا۔

اب صرف دیکھنا یہ ہے کہ اہل تحقیق نے جو مزاج مذہب کی ترقی کے بیان کیے ہیں اور جیسے وہ مذہب کو انسانی اختراع ثابت کرتے ہیں اُن کے بارے میں اہل مذہب کیا کہہ سکتے ہیں۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ خدا کی اتنی بڑی کائنات اور اس کی جید و نہایت مخلوقات کے حالات پر غور کرنے سے ہم پر یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ دنیا میں مذہبی خیالات کے دو مبداء و ماخذ ہیں۔ ایک الہام و وحی اور دوسرا خود نفس انسان کے تخیل۔ انسان بد و فطرت سے یا مذہب پیدا ہوا ہے اور اُس کے دل میں یہ خیال ضرور نکلتا رہتا ہے کہ وہ اس عالم اجسام کے سوا جس کے حرکات ہم روزمرہ مشاہدہ کرتے ہیں کوئی اور عالم

ہوتا جائے گا۔ یہ وہ بات ہے جس کا ثبوت صرف ادنیٰ درجے کی قوموں میں نہیں ملتا بلکہ شائستہ اور متہذبن قوموں کے حالات سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے۔ مثلاً اکثر ترقی یافتہ قوموں میں بھی جہالت کی زیادتی نے سحر و افسوں اور ٹوٹنے ٹوٹنے کے عقائد پھیلادیے تھے لیکن سائنس کی ترقی سے وہ سب عقائد باطل ثابت ہوئے

ہوتے ہیں۔ انسان کی عقل اسباب و علل کے سلسلے کو ایک حد تک پہنچا کے تھم جاتی ہے اور بالآخر وہی حیرانی جو شروع میں تھی اُس کی طبیعت کو پریشان کرنے لگتی ہے۔ ایسے وقت میں اُس کی مخلصی کی دو ہی صورتیں ہیں یا تو نبی برحق اور اس کی نصیحت کے ذریعہ سے وہ ان اسرارِ مخفی سے مطلع ہوتا ہے اور اُس کی طبیعت قرار و سکون پاتی ہے یا خود اُس کا وہ اہمہ خلاق اُس کے واسطے تسکین خاطر کا سامان مہیا کرتا ہے اور اُسے انسان کے منزل اور عجز کا یقین دلا کے عالمِ طبیعی کے اجسامِ فانی کی ظاہری شان و شوکت سے مرعوب کر دیتا ہے اور وہیں کو عالم میں مقتدر اور متصرف سمجھنے لگتا ہے۔ چنانچہ یہ بات اہل مذاہب کے مقدس صحیفوں سے بھی ثابت ہے۔ پس۔ اہل تحقیق نے جس امر کو اتنی جستجو اور کد و کاوش کے بعد دریافت کیا ہے اُس کا پتہ ایک صحیفہِ نازلہ میں بخوبی لگتا ہے۔ اور اہل مذاہب کو اس امر کے تسلیم کرنے میں کوئی عذر نہیں ہو سکتا کہ

جس وقت تک کوئی قوم کسی نبی برحق کی تعلیم و تلقین سے بہرہ مند نہیں ہوتی اُس کے افراد محض اپنے واپسہ کی خلاق پر چھوٹے ہوئے ہوتے ہیں اور اس وجہ سے اُن کا دار و مدار تمام تر ادہامِ باطلہ پر ہو جاتا ہے اور اب اس بات کا فیصلہ کہ وہ ادہام کس قدر عقل و دانائی سے دُور یا نزدیک ہوں گے صرف اُس قوم کی عام معلومات اور اُس کے تخیل کے زور و قوت کے مناسب ہوگا جو قوتیں جہالتِ مغرط میں ڈوبی ہوئی بہائمِ صفت ہوں گی اُن میں مذہبی خیالات بھی سرسرو و خشتا و غلامانہ ہوں گے اور جو قوتیں علم و آگہی کے نورات سے مالا مال ہوں گی اُن کے مقتدرات مذہبی میں بھی شائستگی ہوگی اور اُن کی رسوں میں سفاہت اور اُن کی عادتوں میں سفاکی نہوگی۔ پس اہل تحقیق کے مقابلے میں اہل مذاہب کا سلسلہ استدلال یہ ٹھہرے گا کہ خداوند کریم کی عادت یوں جاری ہوئی ہے کہ وہ بنی آدم

اور لوگوں نے ایسے عقائد سے انحراف کیا۔ اسی بنیاد پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ لوگ سنگ خیال ہیں جو سائنس کو حقائق مذہبی سے مخالف سمجھتے ہیں۔ محض کوتاہ نظری

کی ہدایت کے واسطے ہر وقت ایک نبی مبعوث کرتا رہتا ہے اور ہر قوم کے واسطے اُس نے ایک

نہ ایک ہادی ضرور بھیجا ہے۔ اس ہادی برحق

اور نبی معصوم کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ خدا کی حکام

بندوں تک پہنچائے اور ان کو نیکی اور بدی کی راہ

دکھائے اور اپنے افعال و اقوال سے ایک نمونہ

حسن خلق و معاشرت کا اُن کے سامنے پیش کرے

اس نبی کی زندگی اور اس کے مرنے کے بعد بھی

ایک گروہ اُس کے معاون اور حمایتی لوگوں کا

دنیا میں رہتا ہے کہ وہ اس کی پیروی کرے اور

خلق کو دین کی راہ پر لگائے۔ لیکن چونکہ انسان

ظلم و جہول پیدا ہوا ہے اور اس کے سینے میں

آرزوؤں بھر ا دل دیا گیا ہے کہ جسے عقل سلیم کے

مطلع کرنے یا نہ کرنے کا اختیار اُسے حاصل ہوتا ہے

لہذا وہ بے راہ چل نکلتا ہے یا دیوں کی تلقین کو دل

سے فراموش کر دیتا اور منکالات میں بھگتا پھرتا

ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ کی امت نے چند ہی روز

میں اُن کے ارشادات کو بھلا دیا اور شرک میں

مبتلا ہو گئے گو سالہ پرستی شروع کر دی حضرت عیسیٰ

کی امت نے اُن کو خدا کا بیٹا قرار دیا اور انھیں

کی پرستش کرنے لگے۔

اب صرف یہ بات باقی رہ جاتی ہے کہ

وہ مذاہب جو الہامی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں

اُن کے ماننے والے بھی بہت سے خلاف عقل

معتقدات و خیالات میں ڈوبے ہوئے اور سراسر

وحشیانہ و جاہلانہ رسموں اور رواجوں میں جکڑے

ہوئے کیوں نظر آتے ہیں۔ تو تھوڑے غور سے

یہ عقدہ حل ہو جاتا ہے کہ قریب قریب کل مذاہب

کی تبلیغ ایسے وقت شرع ہوئی جبکہ وہ قوم جو

اول اول مخاطب صحیح بنائی گئی تھی کفر و ضلالت

میں شراور تھی اور اُس کے کل افراد نے ایک ہی

وقت میں ایک ساتھ اُس مذہب کو اختیار نہیں

کر لیا تھا اس وجہ سے اکثر اوقات انسانی طبائع

کے رجحانات مختلف نے اصل مذہب کی شان پر

دی اور بہت سی وہ باتیں جز مذہب بنادیں

جو درحقیقت مذہب کی منافی تھیں۔ پھر جب وہ مذہب

مختلف ذریعوں سے دوسری قوموں اور ملکوں

میں پہنچا تو خصوصیات قومی و ملکی کی تاثیر نے

ہے۔ سائنس صرف مذہبی غلطیوں اور خطاؤں کی دشمن اور اوہام و وساوس کی رقیب ہے۔ اور سچا مذہب وہی ہے جس کی بنیاد سائنس اور حکمت کے اوپر قائم ہو۔

<p>حضرت کا صاحبِ بحث و عظمت کی نگاہ سے دیکھتے تھے محض اس سببے کٹوا ڈالا تھا کہ کہیں سلام میں پستی کے عوض شجر پرستی نہ شروع ہو جائے ہندستان میں اس کی یہ نوبت ہو گئی کہ آج ایک درویش کی چڑیا دعا کی پرستش کی جاتی ہے۔ لیکن کیا اس سے مذہب کے دامن پر کوئی دھبہ لگ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ یہ سب انسان کی اختراع ہے اور اہل ایمان اور صاحبِ بصیرت اسے ہرگز داخل مذہب نہیں سمجھتے</p>	<p>جلوہ گری دکھلائی اور جس طرح ایک تخم مختلف زمینوں میں جُدا جُدا نہ رنگ و بو اور ذائقہ پیدا کرتا ہے اسی طرح مذہبی خیالات میں رنگارنگی پیدا ہو گئی۔ وہ دین جس نے شرک کی بنیاد اُکھیر ڈالی تھی جس کے ابتدائی پیروؤں نے توحید میں اتنا اپنے آپ کو رنگ لیا تھا کہ اس درخت کو جس کے نیچے جناب رسول خدا صلعم گاہ بہ گاہ تشریف رکھتے تھے اور جسے بعد وفات آنحضرت صلعم کے</p>
--	--

بسم اللہ الرحمن الرحیم

تاریخ تمدن

مقدمۃ الکتاب

باب اول

علوم انسانی کی مُتم بائشان شاخوں میں صرف تاریخ ہی کی شاخ ایسی ہے جس پر بہت کچھ لکھا گیا ہے اور جو سب سے زیادہ مقبول و دلپسند ہوئی ہے اور عام راسے ہی معلوم ہوتی ہے کہ بحالت مجموعی مورخین کی کامیابی اُسی قدر ہوئی ہے جس قدر اُنھوں نے محنت و مشقت کی ہے اور یہ کہ جس قدر اس بحث پر غور و فکر اور مطالعہ سے کام لیا گیا ہے اُسی قدر زیادہ وہ سمجھ میں بھی آیا ہے۔

تاریخ کی قدر و منزلت کے بارے میں جو کچھ اعتبار و اطمینان ہے وہ عام طور سے پھیلا ہوا ہے۔ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخیں کس قدر کثرت سے پڑھی جاتی ہیں اور تمام سلسلہ ہائے تعلیمی میں اُن کا کتنا بڑا حصہ ہوتا ہے۔ پھر اس سے بھی انکار نہیں کیا جاسکتا کہ ایک طور پر یہ اعتبار و اطمینان نہایت معقول اور سچا بھی ہے نہ اس بات سے انکار

ہو سکتا ہے کہ جو سامان جمع کیے گئے ہیں وہ (اگر مجموعی حیثیت سے دیکھا جائے تو) بظاہر بیش بہا اور خوش آئند معلوم ہوتے ہیں۔ یورپ کے تمام بڑے بڑے ملکوں اور یورپ سے باہر بھی اکثر ملکوں کی ملکی (پولٹیکل) اور فوجی (ملٹیری) سرگزشت پارینہ نہایت ہوشیاری سے جمع اور خوش اسلوبی سے نمونہ کر لی گئی ہے اور جس شہادت پر وہ مبنی ہے اس کی بخوبی چھان بنان ہو چکی ہے۔ توضیح قوانین کی تاریخ پر بھی بہت کچھ توجہ صرف کی گئی ہے اور اسی طرح مذہب کی تاریخ پر بھی۔ پھر اس سے کچھ گھٹ کے مگر تاہم کافی طور سے علوم تجربیہ (سائنس) علوم ادبیہ (لٹریچر) فنونِ نفسیہ۔ ایجادات مفیدہ اور بالاتراناؤں کے چال چلن اور ان کے آرام و آسائش کے طریقوں کے مدارج ترقی کے دریافت کرنے پر بھی بہت کچھ محنت کی گئی ہے اور اس غرض سے کہ ازمنہ ماضیہ کے متعلق ہمارا علم وسیع ہو جائے ہر ایک قسم کے آثارِ قدیمہ کی جانچ پڑتال کی گئی۔ جن مقامات پر کسی قدیم زمانہ میں شہر بسے ہوئے تھے وہ جگہیں کھود کر منہ ہوئے نشانوں کا کھوج لگا یا گیا۔ پرنے کے زمین کے اندر سے نکالے اور پڑھے گئے۔ کتا بے اور نوشتے نقل کیے گئے۔ قدیم حروفِ تہجی قائم کیے گئے۔ ہیروغلیفون میں معنی پتھائے گئے۔ اور بعض حالات میں مدت کی

ایک مستقل اور عالمگیر طریقہ سے سمجھ میں آنے والی شکل میں ظاہر ہونے کے لیے ہیروغلیف ایجاد کیے تھے اور یہ بھی تحقیق ہو گیا ہے کہ تہذیبِ انجیس ہیروغلیفوں کی مشکلوں میں تغیرات ہو آئیے حتیٰ کہ جن چیزوں کی طرف وہ اشارہ کرتے تھے ان میں اور ان کی تصویر میں بظاہر کوئی تعلق باقی نہ رہا اور رفتہ رفتہ کہے وہ ان آوازوں کے منظر ہو گئے جن سے اُس شے کو بول چال میں پکارتے تھے لیکن اس تبدیلی سے وہ نقوشِ حروف (دیکھو صفحہ ۳)

اہلِ تحقیق کہتے ہیں کہ انسانی خیالات کو جس بصر کے ذریعے سے ایک سے دوسرے تک پہنچانے کے واسطے سب سے پہلے جو ترکیب ایجاد ہوئی وہ تحریرِ تصویری تھی۔ مثلاً جب کسی جانور کا تصور دوسرے کے ذہن پر حالی کرنا ہوتا تھا تو اُس جانور کی مشابہت یا اختصار منظر ہوتا تو اُس کے سر اور سینگ کا نقشہ کھینچتے انجیس خطوطِ تصویری کو ہیروغلیف کہتے ہیں۔ بعض یہاں مسلم الثبوت ہے کہ اکثر اقوامِ عالم نے اپنے خیالات کو

بھولی بسری زبانوں کی از سر نو ترتیب و تنظیم کی گئی۔ بہت سے وہ قوانین قواعد جن کے بموجب زبان انسانی میں تبدیلیاں ہوتی ہیں دریافت کر لیے گئے اور ان کے ذریعہ سے ہمارے علم اللسان

نہ ایک نام عطا ہوا کیونکہ ہر شے کو انسان کسی کسی طرح پکارتا تھا اور چند مدت میں وہ ان خطوط کو بھی اسی طرح پکارتے لگا۔ رفتہ رفتہ کر کے جدا جدا لفظ اور اس کے ردو بدل سے حروف ہوئے۔

علم اللسان (فالولوجی) وہ علم ہے جس میں فرائض عالم سے بحث کی جاتی ہے مختلف زبانوں کے قواعد صرف

الفاظ کے اتوار اشتقاق اصطلاحی اور لغوی معنوں اور اس مطالب کے طریقوں پر نظر ڈالی جاتی ہے۔ متعدد زبانوں کی ساخت اور ترکیب کے تقابل کرنے اور طبقات و درجہ میں ترتیب دینے سے ایسے کلیات قائم ہو جاتے ہیں جن زبان کی پیدائش اور نشوونما کا حال کھل جاتا ہے ایک زمانہ میں یہ خیال دائرہ سائر تھا کہ زبان بنی آدم کی خود ایجاد کی ہوئی ہے یعنی جب انسانوں کو یہ معلوم ہوا کہ ان کے سرپرست بڑھتے ہوئے تصورات ان کے جسمانی اشارات اور چہرے کے تغیرات سے بخوبی ادراک ہو سکتے تو انھوں نے خلق سے ایسی آوازیں نکالنا شروع کیں جن کے معنی سمجھو نہ ہوتے ہوئے کے سبب سے باہم سمجھیں آ جاتے تھے۔ اسی کے مقابل اہل مذاہب یہ خیال تھا کہ زبان بنی آدم سے جدا ہے اور خدا ہی (صفحہ ۴۰ دیکھیں)

(یعنی حاشیہ صفحہ ۴) بالکل معدوم نہیں ہو گئے بلکہ اپنے اصلی مفہوم کے ادا کرنے کے واسطے تھوڑے بہت تھماں میں رہے۔ چنانچہ چین میں اب تک حروف و نقوش دو جدا جدا مستقل ہیں۔ خطوط تصویریں مفرد و مرکب الفاظ و تصورات سب کے مفہوم ادا کرتے تھے۔ جیسے آفتاب کے واسطے ایک اکر بنا کے اس کے بیچ میں ایک نقطہ دیتے مانتا ہے کہ واسطے ہلالی شکل جس کے اندر ایک لکیر ہوتی ہے۔ پہاڑ کے واسطے برابر برابر تین چوٹیاں بنا دیتے۔ بارش کے واسطے ایک مدور لکیر بنا کے اس کے نیچے کچھ قطرے ٹپکتے دکھا دیتے۔ پھر انھیں کے ترکیب دینے سے مرکب تصورات ادا کیے جاتے جیسے آنکھ اور چاتی کی شکلیں بنانے سے آنسو مراد لیتے۔ ایک کان اور ایک دروازے کی شکل بنانے سے سننے اور سمجھنے کا خیال ادا کرتے۔ اسی طرح مجاز و استعارہ کا بھی کام نکالا جاتا جیسے ہاتھ کی شکل بنانے سے کاروباری آدمی مراد ہوتا۔ و قس علی ہذا۔ اسی طور سے اوپر نیچے کا خیال صرف ایک لکیر اور ایک نقطہ سے ظاہر کیا جاتا تھا اور ہر ہر آدمی و قوم مراد لیا اور نیچے ہوا تو تخت۔ انھیں خطوط تصویریں کو بعد چہرے ایک

کے ہاتھوں اُن تارکینِ زمانوں کے حالات معلوم کرنے کا کام لیا گیا جبکہ ابتداءً قومیں

پرنگال - برٹینی - اسکاٹ لینڈ - آئر لینڈ - فرانس
اطالیہ - یونان - روس - پولینڈ - جرمنی - انگلستان
ہالینڈ - ڈنمارک - سویڈن - ناروے وغیرہ کی
زبانیں نکلی ہیں اور سمیاطیقی زبان سے عربی - عبرانی -
شامی وغیرہ - علاوہ ان دو بڑی قسموں کے ایک قسم
وہ ہے جس میں کلمات مفردہ ہیں - اس میں سب سے
زیادہ چینی زبان سربراہِ درودہ ہے اور اسی کے ذیل
میں تبت - سیام - انام اور برصغار کی زبانیں ہیں اور
جاپانی زبان اور کوریائی زبان مشتبہ حالت میں ہیں
پھر ایک اور قسم کی زبان ہے کہ جس میں توذانی شاخ
زیادہ نمایاں ہے اور اُس میں ایشیا - یورپ اور
اُشٹیا کی وہ سب زبانیں - استنا، چینی زبان کے
شامل ہیں جو ایران اور سمیاطیقی سے مشتق نہیں ہوئی
ہیں - اور علاوہ ان کے افریقہ کی اکثر زبانیں بھی
اسی زمرے میں ہیں یعنی افریقہ کی جو زبانیں سمیاطیقی
نسل سے جدا ہیں وہ اس کے تحت میں آتی ہیں -
السنہ عالم کی اس تحقیقات سے سب
بڑا کام جو نکلا ہے وہ یہ ہے کہ اقوامِ عالم کی بہت
اور اُن کی بہت قدیم تاریخ کی بابت نیا ہیئتِ عمدہ
شواہد مہیا ہو گئے ہیں اور چونکہ زبان خیالاتِ انسانی

رکھے اور براہِ راست انسان کو سکھائے ہیں -
آج کل کی جدید تحقیق نے ان دونوں نظریوں پر یہ ثابت
چڑھایا کہ جس قدر شواہد ہیں اُن سے یہ ثابت ہوتا ہے
کہ زبان فی الہیہ اور برجستہ طبعِ ادا انسانی فطرت کی ہر
اور انسان کی جسمانی اور ذہنی ساخت اور ترکیبِ لارہی
نتیجہ ہے اور اسی طرح اُس کے لیے خاصہ فطرت سے
ہے جیسے چلنا پھرنا - کھانا پینا - سونا جانا - اور اسکی
مرضی اور ارادے سے وہ اسی قدر آزاد ہے جس قدر
اُس کے قد و قامت کی درازی یا بالوں کی رنگت ہے -
مختلف اقوامِ عالم کی زبانوں کے تقابلیں نے
ہر زبان کے ماخذ عیاں کر دیے ہیں اور فی الحال
یہ رائے بہت مقبول ہے کہ کل شائستہ زبانوں
کا مبدأ یا ایرین زبان ہے یا سمیاطیقی اور چین تو
میں ان کی شاخیں پھیلی ہیں انھیں نے تمدن کے
اعلیٰ مدارج طے کیے ہیں - انھیں دونوں کے تحت
میں جو زبانیں ہیں اُن میں تفریق اور گردان کا قاعدہ
جاری ہے اور ایک مادہ سے متعدد الفاظ مشتق ہوتے
اور جدا جدا طرز سے اپنے مطالب ظاہر کرتے ہیں -
ان میں سے ایرین زبان سے ہندوستان - فارس
افغانستان - کردستان - بھارت - اسپین -

اکٹاف عالم میں پھیلی تھیں۔ سیاست مَدَن کا علم اب خود ایک فن ہو گیا ہے اور اس کی وجہ سے دولت کی اُس غیر مساوی تقسیم کے اسباب معلوم ہو گئے ہیں جس سے معاشرت

اور اصول معاشرت کو لے لیا ہے۔ یا جیسے آج کل ہندوستان میں انگریزوں کے اعلیٰ تمدن نے نہ صرف اہل ہند کو مغربی طرز معاشرت کا گرویدہ بنا لیا ہے بلکہ آج ہندوستان میں جو زبانیں عام طور سے مروج ہیں اُن میں کثرت انگریزی الفاظ داخل ہو گئے ہیں اور انگریزی خوانوں کی گھنگو اور انشا پر داڑھی میں صرف الفاظ ہی نہیں بلکہ انگریزی محاورات۔ اسلوب بیان۔

الفاظ کی ترکیبیں۔ اور تکمیل گھلی ملی نظر آتی ہیں اور جس وقت انگریزی علوم و فنون ترجمہ ہوں گے اُس وقت بہت سے علمی مصطلحات بھی انہیں بانوں میں داخل ہو جائیں گے۔

سیاست مَدَن (پالیٹکس اکاڈمی) وہ علم ہے جس میں دولت کے پیدا کرنے۔ جمع کیے جانے۔ تقسیم ہونے

اور صرف میں آنے سے بحث کی جاتی ہے۔ اگلے وقتوں میں جب بلاد مشرق میں تمدن ترقی پر عملی علوم

قوموں اور ملکوں میں کاروبار دُنوی کے لحاظ سے ایک درجہ بندی تھی اور مختلف طبقے قائم تھے۔

اور پیشے اور تہذیب میں میراث چلتی تھی۔ اس کی وجہ سے مختلف نتائج پیدا ہوتے تھے۔ مثلاً اگر

ایک طرف یہ فائدہ تھا کہ میراث کی وجہ سے (صغیر و کبیر)

کی منہر ہو کر کرتی ہے اور خیالات معاشرت کا خاکہ ہوتے ہیں اس لیے اقوام عالم کی زبانوں کی.....

سیٹھا تحقیقات سے قدیم معاشرت کی بابت بہت سے ایسے امور ثابت ہوئے ہیں جو اور کسی طرح ثابت نہیں

ہو سکتے مثلاً تمدن کی تاریخ میں زبان کی تحقیقات سے یہ بات منکشف ہوتی ہے کہ اکثر حالتوں میں جب مختلف

قومیں مخلط ہوتی ہیں تو غالب تمدن کی زبان بھی غالب رہتی ہے اور جس مقام پر ایک قوم دوسری قوم

سے آداب تمدن حاصل کرتی ہے وہاں زبان بھی اسی جانیے پر چلتی ہے اور بیرونی الفاظ و تصورات کو اختیار

کر لیتی ہے۔ جیسے غیر تمدن ترکوں کی زبان میں عربی کثرت داخل ہو گئی اور اُس وقت کہ جب کُل اسلامی

تہذیب و شائستگی کا سرچشمہ فارس تھا عربی زبان میں فارسی (عجمی) زبان کی بہت کچھ آمیزش ہو گئی تھی

اسی طرح جنوبی ہندوستان میں سنسکرت اور اُس کی مختلف شاخوں (پراکرتوں) کے الفاظ اس قدر کثرت

سے لے جٹے ہیں کہ اگر تامل زبان کی انشاء کا ایک ورق لیا جائے تو وہ اس کی شہادت دے گا کہ کس طرح

ایک غیر آریا قوم نے ایک آریا قوم سے مذہب فلسفہ

کی نظم میں بے حد خلل پڑتا ہے۔ اب اعداد کی فراہمی اس سلیقہ سے کی گئی ہے کہ نہ صرف انسانوں

میں اپنا موروثی پیشہ چھوڑ کے دوسرا پیشہ اختیار نہ کرے اور نہ کہ سوسائٹی کا انتظام قائم رہے اور اس میں خلل نہ پڑے باہمی معاملات میں صفائی اور دیانت معاہدہ کی پابندی اور ناپنے توڑنے میں ایمان داری کی سخت تاکید تھی۔ دولت کی افراط کچھ مستحسن نہ تھی اور عیش و تنعم کوئی پسندیدہ بات سمجھی نہ جاتی تھی ایک پیشہ والا دوسرے پیشہ والے سے غلط ہونہ سکتا تھا اور یہ باہمی منافرت ہر گروہ کو اپنے موروثی پیشہ سے مانوس رکھنے اور غیر کے پیشہ کے سیکھنے میں مڑا ہونے کے واسطے کافی تھی۔ ایسی حالتوں میں قومی دولت کا تغیر و تبدل بہت کچھ قومی فتوحات سے وابستہ رہتا تھا اور سلطنت کے داخلی انتظامات میں اس کی جانب سے اتنی بے انتہائی تھی کہ اُس کے متعلق جس قدر مسائل تھے اُن پر غور و فکر کرنا کچھ بہت ضروری نہ تھا۔ انھیں وجوہ سے مشرقی ملکوں میں یہ علم نہ کہ مستقل علم کی طرح مدون ہو سکا نہ اُس کے مسائل منتخبات یا اصول منضبط ہو سکے لیکن مغربی تمدن نے سوسائٹی کا جو نظم قائم کیا ہے اُس کا پہلا اثر یہ ہے کہ پیشہ یا ہنر کسی گروہ یا طبقے سے مخصوص نہیں رہے ہیں ہر شخص اپنے رجحان طبعیت اور اپنی مرضی سے دنیا میں اپنی

پیشوں اور صنعتی ہنروں میں ہر نسل ابجد زیادہ ترقی کرتی تھی تو دوسری طرف یہ نقصان بھی تھا کہ ہر انسان اپنے کاروبار کے اختیار کرنے میں آزاد تھا اور اپنی پسند اور رجحان طبعیت کے موافق پیشہ اختیار نہیں کر سکتا تھا۔ اگر ایک طرف سوسائٹی کی حالت میں استقلال و ثبات تھا اور جدید انقلابات اور رد و بدل سے انسانی قسمیں محفوظ تھیں تو دوسری طرف یہ نقصان بھی تھا کہ جو گروہ کم فائدہ مند یا ضرر رساں محنت و مشقت والے کاروبار کرتا تھا وہ دولت میں بھی بہت کم حصہ پاتا تھا۔ عزت و وقار کے لحاظ سے روز بروز پست ہوتا چلا جاتا تھا اور ایک سخت محنت میں مصروف رہنے اور تفریح و انبساط خاطر میرزا ہونے سے اُسے دنیا میں حیوانوں کی سی زندگی گزارنا پڑتی تھی۔ ایسی حالت میں جو خیر ملکی یا قومی دولت میں کوئی اہم نتیجہ پیدا کرتی تھی وہ یا تو فتوحات کا جوش ہوتا تھا یا امن امان کے زمانے میں مذہب کی تعلیم اور قوانین اخلاقی کی ادب آموزی چنانچہ اُن ملکوں کی شریعتوں اور اخلاقی حکمتوں میں بہت باتیں ایسی تھیں جو اس نظم کے قائم رکھنے میں مددگار تھیں مثلاً حرص طمع کی اس وجہ سے بہت کچھ نفع کی گئی تھی کہ کوئی شخص دولت کے جمع کرنے کی محنت اور کوشش

کی مادی فوائد سے متعلق بلکہ اُن کی اخلاقی خصوصیتوں کے بارے میں بھی ہمارا علم بہت وسیع ہو گیا ہے۔ مثلاً مختلف قسم کے جرائم کی تعداد۔ اُن کا باہمی تناسب۔ اُن پر سن و سال ضبذیت تعلیم اور اسی قبیل کے دوسرے امور کا جو اثر پڑتا ہے یہ سب باتیں بہت اچھی طرح معلوم ہو گئی ہیں۔ تحقیق و جستجو کی اس عظیم الشان تحریک کا جغرافیہ طبیعی نے بھی بخوبی

دوسرا مسئلہ یہ طے ہوا کہ جس قدر کسی ملک میں ماہگ ہوتی ہے اُسی قدر رسد ہم ہو چانی جاتی ہے تو اس مسئلہ کے طے ہونے کے بعد سب بڑی بات جو ایک تاجر کو کرنا ہوتی ہے وہ ماہگ کی تحقیق ہوتی ہے یعنی اپنے کاروبار کے فروغ پانے کے واسطے اولاً یہ تحقیق کرنا ہوتا ہے کہ بازار میں کس شے کی ماہگ زیادہ ہے۔ قس علیٰ ہذا **۱۷** جغرافیہ طبیعی کا موضوع زمین قبضہ فطرت تو نہیں فطرت ہے۔ اس علم میں زمین۔ ہوا۔ پانی اور اُن موجودات آبی (حیوانی یا نباتی) سے بحث کی جاتی ہے جن میں یہ عناصر ضرورت رہتے ہیں۔ اور اُن موجودات کی تقسیم کی تاریخ۔ حد و نہایت۔ طریقوں اور سببوں پر غور کیا جاتا ہے۔ اس علم کے پڑھنے سے صرف یہی فائدہ نہیں ہوتا کہ انسان کو یہ تعلیم ہوتی ہے کہ فطرت کی پیداواروں کی نشوونما میں کس طرح ترقی کی جائے بلکہ اُس کی بدولت جو غور و فکر کی عادت اور خواہش پیدا ہو کر نظر کرنے کی شوق ہو جاتی ہے اُس سے عموماً عقلی ترقی بھی ہوتی ہے۔ جغرافیہ طبیعی کی تحقیقات (مضامین و مکتوبات)

بہر اوقات کے واسطے کوئی شکل اور کوئی پیشہ اختیار کر سکتا ہے۔ اب اس نظام کے قائم ..... ہونے میں سب سے پہلے اس کی ضرورت پیدا ہوئی کہ قوموں اور ملکوں میں دولت کے پیدا کرنے تقسیم کیے جانے اور صرف میں لانے کے متعلق جن قدر مسائل ہیں اُن کی تنقید و تنقید کی جائے۔ حکومتیں اپنی رعایا کی خوشحالی اور اپنے ملک کی فلاح و بہبود کو اب صرف فتوحات اور ملک گیری پر موقوف و منحصر نہیں سمجھتیں بلکہ تجارت اور صنعت و حرفت پر موقوف سچے اُسی کے فروغ دینے پر ہمہ تن مصروف رکھتی ہیں۔ مثلاً جب یہ مسئلہ طے ہو گیا کہ جس قدر کوئی ملک سرے ملک کے ہاتھ اپنے ہیاں کی چیزیں زیادہ بیچتا ہے اُن کی نفع زیادہ اٹھاتا ہے اور جس قدر زیادہ خریدتا ہے اُن کی قدر کم نفع اٹھاتا ہے۔ تو اس افکاشات سے موازنہ تجارت کا اصول قائم ہوا اور ہر ملک کی یہ کوشش رہنے لگی کہ اپنی محنت اور صنعت سے وہ چیزیں پیدا کرے جو دوسرے ملکوں والے خرید کریں۔ پھر جب

ساتھ دیا ہے۔ موسمی آثار (تغیر و تبدل کے قاعدے) درج رجسٹر کر لیے گئے ہیں۔ پہلو کی مساحت کر لی گئی ہے۔ دریاؤں کی پیمائش ہو گئی ہے اور ان کے خارجہ راج تک کی تلاش کر لی گئی ہے۔ ہر ایک قسم کی فطری پیداوار کی اچھی خاصی دیکھ بھال ہو گئی ہے اور ان کی محفئی تاثیرات و اثرات کا ردی گئی ہیں۔ پھر ہر قسم کی غذا جس سے بقاء حیات ہوتی ہے اُس کی تحلیل کیا گئی کی گئی ہے اور اُس کے اجزاء ترکیبی وزن اور شمار کر لیے گئے ہیں اور اکثر حالتوں میں ان کا جس قسم کا اثر بدن انسان پر پڑتا ہے وہ قابل اطمینان طور سے محقق ہو گیا ہے۔ پھر اسی کے قدم بقدم اور اس غرض سے کہ انسانی معلومت کے وسیع کرنے کا کوئی دقیقہ اٹھ نہ رہے اور ان واقعات کے علم میں جو انسان پر موثر ہیں تو ہو سکے دیگر مختلف صیغہ جات میں ایک بسیط تحقیق و تدقیق کا سلسلہ شروع کیا گیا۔ چنانچہ

وہ کے تحت میں عموماً کل علوم طبعی آجاتے ہیں۔ مثلاً
 اقلیم۔ حرارت۔ چشمے۔ دریا۔ پہاڑ۔ سمندر۔ نہیں
 بارش۔ بادل۔ حیوانات و نباتات کی تقسیم وغیرہ
 کے مباحث سے اس میں بحث کی جاتی ہے۔

۵ تحلیل کیمیائی۔ حکمت تجربہ کی وہ شاخ ہے جس کا موضوع کسی مرکب شے کے اجزاء ترکیبی کا انفریق و انفصال ہوتا ہے۔ جیسے پانی کے اجزائے ترکیبی ہائیڈروجن اور آکسیجن کا علیحدہ کرنا یا نسل کر کے اجزائے ترکیبی کاربن۔ ہائیڈروجن اور آکسیجن کا جدا جدا کرنا۔ علم کیمیائی اس شاخ کا کام صرف اسی قدر ہے کہ مرکب در مرکب اور مخلوط القوام شیاؤ کے سادہ اور مفرد اجزائے ترکیبی الگ الگ کر دکھائے

اس شاخ میں جو عمل کیے جاتے ہیں اُن کی دو قسمیں ہیں۔ اول تحلیل لمجاظ کیفیت اور ثانیاً تحلیل لمجاظ کمیت۔ ایک میں کسی مرکب شے کے اجزائے ترکیبی کی کیفیت و ماہیت مزاج وغیرہ اُن کی مقداروں کے دریافت کی جاتی ہے مثلاً صرف یہ معلوم ہونا ہے کہ پانی کن کن اجزاء سے مرکب ہے اور دوسری میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ مختلف اجزاء ترکیبی کا وزن یا شمار کیا ہے اور از روے حجم یا مقدار کے وہ کس صحیح تناسب سے یکجا ہوئے ہیں۔ مثلاً یہ کہ جب ایک حصہ ہائیڈروجن آٹھ حصہ آکسیجن سے ملتا ہے تو پانی بنتا ہے۔ و علی ہذا القیاس۔

اکثر تہذیب یافتہ اور شایستہ ملکوں کی بابت ہم کو اب یہ معلوم ہے کہ اُن کی موت فوت کا کیا حساب ہے۔ اُن میں شادی بیاہ کیونکر ہوتے ہیں۔ اُن کے بیاہ تو والد و تاسل کا تناسب کس طرح ہے۔ اور اُن کے پیشوں اور حرفتوں کی کیفیت کیا ہے۔ اُن کے بیاہ مزدوری کی اُجرت اور معمولی سامان معیشت (جن پر اُن کی زندگی کا دار و مدار ہے) کی قیمت میں کس طور سے اتار چڑھاؤ ہوا کرتا ہے۔ یہ اور اسی قسم کے بہت سے واقعات و حالات ہیں جو یکجا کیے گئے ہیں۔ ترتیب دیے گئے ہیں اور اب اُن سے کام لے سکتے ہیں۔

یہ نتائج جو گویا کہ تشریح اعضائے قومی ہیں اس وجہ سے یادگار ہیں کہ وہ نہایت جزئی و تفصیلی حالات سے تعلق رکھتے ہیں اور انہیں سے ملے ہوئے نتائج ہیں جو اگرچہ کم جزئی لیکن زیادہ بسیط ہیں۔ اب نہ صرف بڑی بڑی قوموں کے افعال و حرکات اور خصائص طبعی قلمبند کر دیے ہیں بلکہ وہ مختلف جرگے اور قبیلے جو ساری دنیا کے کسی معلوم حصہ میں بستے ہیں اُن کو بھی سیاحوں نے بچشم خود معائنہ کیا ہے اور اُن کے حالات بیان کیے ہیں اور اس ذریعہ سے ہم لوگ اس قابل ہو گئے ہیں کہ انسانی تہذیب اور تمدن کے ہر درجے اور طبقے اور ہر جدید اور مختلف حالت اور حیثیت میں انسان کی صورت حال کا مقابلہ کر سکیں۔ اس پر مستزاد یہ ہے کہ ہمارے انبائے جنس کی بابت یہ جستجو بظاہر ایسی ہے جو کسی طرح ختم ہونے نہیں آتی بلکہ روز بروز اُس کا شوق بڑھتا جاتا ہے۔ یہ کہ اس شوق کے پورا کرنے کے سامان بھی بظاہر ترقی کرتے جاتے ہیں اور یہ کہ اب تک جو کچھ معلومات حاصل ہو چکی ہے وہ محفوظ رکھی گئی ہے۔ اب ہم ان سب امور کو جب یکجا کرتے ہیں تو ہم کو واقعات کے اُس عظیم الشان ذخیرے کی قدر و قیمت کا کچھ کچھ اندازہ ہو جاتا ہے جو ہمارے قبض و اختیار میں ہے اور جس کی مدد سے نوع انسانی کی ترقی کی تحقیقات ہو سکتی ہے۔

لیکن برعکس اس کے جب ہم اس بات کو بیان کرنے بیٹھیں گے کہ اس کل مواد سے

کیا کام لیا گیا ہے تو ہم کو ایک بالکل مختلف تصویر کھینچنا پڑے گی۔ بہر قسمتی سے تاریخ انسان کی یہ عجیب خصوصیت ہے کہ اگرچہ اُس کے مختلف حصوں کی نہایت قابلیت سے جانچ پڑتال کی گئی ہے لیکن مشکل سے کسی ایک متنفس نے یہ کوشش کی ہے کہ اُن سب کو یکجا جمع کر کے اس راہ کو یقینی طور سے دھوونڈھ نکالے جس سے وہ باہم ربط اور تعلق رکھتے ہیں تحقیق کے اور سب بڑے بڑے میدانوں میں کلیات قائم کرنے کی ضرورت کو دنیا بھر نے تسلیم کر لیا ہے اور اس بارے میں نہایت معقول کوششیں جاری ہیں کہ جزئی واقعات سے صعود کیا جائے تاکہ اُن قوانین کلی کا علم حاصل ہو جن کے وہ واقعات جزئی تابع اور محکوم ہیں لیکن مورخین کے معمولی دھڑے سے یہ اس قدر دُور ہے کہ اُن میں یہ عجیب خیال دائرہ سار ہے کہ اُن کا کام بس اتنا ہی ہے کہ بعض قسم کے واقعات بیان کر دیں اور گاہ بگاہ لطف کلام کے واسطے اظہار واقعات کے وقت محض اخلاقی اور سیاسی خیالات جو مفید نظر آئیں اُن کی پاشنی دے دی جائے۔ چنانچہ اس راہ کے کھل جانے سے ہر ایک مصنف جو خیالات کی سستی یا فطری ناقابلیت کے سبب سے اس لائق نہیں ہوتا کہ فخرِ علم کی بلند ترین شاخوں تک رسائی حاصل کر سکے وہ یہی کرتا ہے کہ کتابوں کی متعدد جلدیں پڑھنے میں چند سال صرف کر دیتا ہے اور پھر اتنا ہو جاتا ہے کہ ایک مورخ بن بیٹھے اب وہ ایک عظیم الشان قوم کی تاریخ لکھ سکتا ہے اور جس بحث پر وہ قلم اٹھاتا ہے اُس میں ایک مستند شخص سمجھا جاتا ہے۔

اس حقیر معیار کے رواج پذیر ہو جانے سے وہ نتائج پیدا ہوئے ہیں جو ہماری معلومات کی ترقی میں سجدہ ستورہ ہیں۔ چنانچہ اسی کا یہ نتیجہ ہے کہ سبالت مجموعی تمامی مورخین اس بات سے محض بیگانہ رہے ہیں کہ شروع ہی شروع میں ایسی وسعت نظر سے مبادی فن پر غور کریں کہ وہ اس قابل ہو جائیں کہ جس بحث پر وہ قلم اٹھانے والے ہیں اُس کے کل فطری تعلقات پر اُنھیں عبور حاصل ہو جائے۔ چنانچہ یہ عجیب تماشہ نظر آ رہا ہے کہ اگر

ایک مورخ صاحب فن سیاست مدین سے ناواقف ہیں تو دوسرے صاحب قانون سے بے بہرہ ہیں۔ تیسرے صاحب معاملات مذہبی اور تغیرات اعتقادی سے نااہل۔ چوتھے صاحب علم الاعداد کے فلسفہ میں کچھ درک نہیں رکھتے اور پانچویں صاحب کاذب طبیعیات میں مطلق نہیں لڑتا۔ حالانکہ یہ سب امور سب سے زیادہ ضروری اور لا بدی ہیں کیونکہ انہیں سے وہ سب اسباب ترکیب پاتے ہیں جو نسل انسانی کی اُفت و مزاج اور رجحان طبیعت پر موثر ہوتے ہیں اور جن میں اُن کا ظہور ہوتا ہے۔ چونکہ ان اہم مشاغل میں سے بعض کو ایک شخص نے اپنے سر لیا اور بعض کو دوسرے شخص نے۔ اس لیے

متعلق مسائل۔

(۶) رعایا کے مالی تعلقات کے بارے میں سلطنت کی مداخلت کے فرائض سے متعلق مسائل۔

اس علم کے ذریعے سے ہر ملک کی مالی۔ تجارتی۔ علمی۔ اخلاقی اور معاشرتی حالت کا کافی اندازہ ہو سکتا ہے

اور باشندگان ملک کی حاجتوں۔ ضرورتوں۔ خوشیوں اور غمتوں کو معلوم اور اُن کی فوقی فراہمی۔ اُن کے

امراض و آلام۔ اُن کی خوش حالی یا بد حالی کو دریافت کر سکتے ہیں۔ آج کل کی کل ترقی یافتہ اور شایستہ

حکومتوں کا دار و مدار اس علم پر ہے اور اُن کا پورا نظم و نسق اسی پر چل رہا ہے اور نیز اس قسم کے

سامانوں سے آراستہ ہوسے کوئی سلطنت نکلداں اور رعایا پروری میں کامیاب ہو نہیں سکتی۔

جبنا سچے ملکوں کی مردم شماری (صفحہ ۱۲ دیکھو)

۱۲ علم الاعداد۔ (سیٹی ٹسٹس) حکمت علمی کی وہ

شاخ ہے جس کا موضوع اُن واقعات کا جمع کرنا اور ترتیب دینا ہے جو کسی ملک یا قوم کی معاشرت اخلاق

اور دولت سے علاقہ رکھتے ہیں۔ اس علم کے دائرہ تعریف میں متعدد مباحث اور مسائل آتے ہیں جن کا

جو امور بعد تحقیق طے شدہ ہو گئے ہیں وہ حسب ذیل عنوانوں کے تحت میں بیان کیے جاسکتے ہیں۔

(۱) کسی ملک یا قوم میں دولت کی حقیقت۔ ایک پیدا ہونے اور بڑھنے کے مسائل۔

(۲) تجارت داخلی اور خارجی سے متعلق مسائل۔

(۳) محاصل داخل سے متعلق مسائل۔

(۴) سکڑا چڑا وقت اور تیار اجناس کے نرخ قیمت کے متعلق مسائل۔

(۵) شرح مزدوری و کرایہ اور تقسیم پیشہ و حرفہ سے

بجائے اس کے کہ وہ یکجا جمع ہوتے پر آگندہ اور پاشاں ہو رہے ہیں اور اس وجہ سے بھی تقابل

لیکن وجود ذہنی میں محتاج مادہ کی نہیں ہوتی۔
جیسے مربع۔ مثلث۔ مستطیل۔ اس حالت میں علم
علوم ریاضی (جیسے ہندسہ۔ ہیئت۔ جبر۔ مثلث۔

موسیقی وغیرہ) اس کے تحت میں آجاتے ہیں اور
اُس کے موضوع میں کُل وہ اشیاء عالم و اقل
ہو جاتی ہیں جن کا تصور ذہن میں کیا جاتا ہے اگرچہ
بعض اُن میں سے ایسی بھی ہوں جو خارج میں
بغیر مادہ کے پائی نہ جاتی ہوں لیکن جب حکمت طبیعی
کو اتنی وسعت نہیں دیتے تو صرف اُنہیں اشیاء
کے علم میں محدود کر دیتے ہیں جو ذہن اور خارج
دونوں میں مادہ کی محتاج ہوتی ہیں۔ اور علوم
ریاضی کو اہل الطبیعہ کے زمرے میں رکھ دیتے
ہیں۔ یہ تعریف حسب بیان ارسطو اور اُس کے
پیرووں کے ہے اور اہل مشرق اسی کو
ماننے ہوئے ہیں۔

اہل مغرب نے فزیکل سائنس کے اصلی
مسئعہ یہ قرار دیے ہیں کہ اُس سے مراد وہ علم تھا
ہے جو نظام فطرت (یعنی واقعات و حادثات کے
پیاپے ظہور) سے سرگدار کھتا ہے اس حد تک کہ وہ
واقعات یا حادثات ایک فن کی حیثیت سے

میں جو امور دریافت کیے جاتے ہیں اُن کی غرض
یہی ہوتی ہے کہ رعایا کی حالت مدبران ملک پر واضح
ہو اور سلطنت اپنے فرائض ادا کر سکے۔

طبیعیات یا حکمت طبیعی (فزیکل سائنس) میں اُن
امور کے احوال کے علم سے بحث کی جاتی ہے جو وجود
خارجی اور وجود ذہنی میں مادہ کے محتاج ہیں یعنی
بغیر مادہ کے پائے نہیں جاتے۔ مثلاً آسمان زمین۔
شجر و حجر۔ انسان اور بندر۔ کیونکہ ان کا وجود بغیر
اُس خاص مادہ کے جس کے ساتھ ہو کر وہ موجود
ہوئی ہیں نہ ہمارے ذہن میں اور نہ خارج میں پایا
جاسکتا ہے۔ پس ان موجودات مادی کے حالات
خواص اور تاثیرات کے دریافت کرنے سے جس علم کو
تعلق ہے یا جس علم میں ان کی حقیقت و ماہیت سے
بحث کی جاتی ہے وہی طبیعیات کہلاتا ہے۔ لہذا اس
علم کے موضوع عالم کے کُل اجسام ہیں خواہ وہ فلکی
یا عنصری۔ بسیط ہوں یا مرکب نباتات ہوں یا حیوان۔

حکمت طبیعی کو جب وسعت دیتے ہیں تو اس
وقت وجود خارجی اور ذہنی کی تفریق دور کر دیتے
ہیں اور اس میں ان اشیاء سے بحث کرنا داخل
ہوتا ہے جو وجود خارجی میں تو مادہ کی محتاج ہوتی ہیں

اور موازنہ سے جو اعانت مل سکتی تھی وہ مفقود ہو گئی ہے اور اگرچہ فن تاریخ کے یہی اجزائے ترکیبی تھے لیکن کسی کے ذہن میں یہ بات نہ آئی کہ اُن کو یکجا کرنا اور یکہرے ہوئے موتیوں کو ایک لڑھی میں گوندھ لانا۔

اٹھارھویں صدی عیسوی کے ابتدا ہی سے بعض بڑے بڑے خوش فکر لوگ اُٹھے ہیں جنہوں نے فن تاریخ کی اس پیچڑی ہوئی حالت پر تاسف کیا ہے اور حتی المقدور اس کے سنبھالنے کی کوشش کی ہے مگر ایسے اتفاقات شاذ ہوئے ہیں۔ اس قدر شاذ کہ یورپ

احاطہ کیے ہیں۔ یہ تو ایک وسیع تعریف ہوئی لیکن محدود معنوں میں اُسے صرف حکمت طبیعی کا مترادف سمجھتے ہیں اور اُس وقت اُس سے اجسام بحیثیت اجسام کے جملہ خواص و کیفیات کا علم مراد ہوتا ہے یعنی آثار طبیعی کی حکمت (در انحالیکہ اُس کے موضوع میں کوئی مقصد تبدیلی نہ ہو) اور اُس کے مقابل میں ایک طرف فن کیا ہوتا ہے جو اجسام کی تحصیل و تحلیل سے بحث کرتا ہے اور دوسری طرف تاریخ طبیعی جس میں نباتات، حیوانات اور جمادات کے کل آثار شامل ہوتے ہیں۔

اس علم کے مبادی میں مسائل کشش مسائل متعلق حرارت و نور وغیرہ ہیں۔ جن میں سے ہر ایک میں متعدد علوم و فنون جداگانہ عنوانوں پر قائم ہیں۔

•••••

بدون کرلیے گئے ہیں۔ اس کے تحت میں وہ سب علم داخل ہیں جو جاندار اور ..... بے جان اشیاء، ذہنی اور مادی موجودات سے بحث کرتے ہیں اور اس لیے اُس کی خاص شاخیں یہ ہیں (۱) وہ علوم جن میں حرکت اجسام سے حکیم وہ کسی قوت سے متاثر ہوتے ہیں۔ بحث کی جاتی ہے اسی کے تحت میں زمین، چاند، سورج اور دوسرے ستاروں کی حرکتوں اور اُن کی باہمی کشش جذب و اتصال پر غور کیا جاتا ہے (۲) وہ علوم جن میں بعض آثار نظری کو مطالعہ کر کے اُن کی بابت کلیات قائم اور انواع مختلف میں وہ کلیات منطبق کیے جاتے ہیں۔

اس علم کی جامع تعریف میں وہ سب علوم داخل ہیں جو برہنی نظری و عملی حکمت طبیعی کہیں۔ تاریخ طبیعی وغیرہ کی کل شاخیں ہیں اور جو عالم مادی کے متعلق جس قدر علم ہم کو حاصل ہے اُس سب کو

کی تمام سرایہ ناز تصانیف (تاریخی) میں چار سے زیادہ ایسی نہیں ہیں کہ جن میں یہ جہت ملحوظ رکھی گئی ہو۔ اور تاریخ انسان کی تحقیق و تدقیق اُن جامع اور مانع اصول کے جوہر کی گئی ہو جو دیگر صیغہ جات علوم میں سجدہ کا میاب ثابت ہو چکے ہیں اور جن اصول کی پابندی ہی سے مشاہدات بسیطہ کا مرتبہ حقائق حکمیہ تک بلند ہو سکتا ہے۔

ہم دیکھتے ہیں کہ مورخین میں سوٹھویں صدی کے بعد اور علی الخصوص گزشتہ سو برس کے اندر متعدد مکتوبات سے یہ جھلک نظر آتی ہے کہ بسیطہ طور سے وسعت نظر روز افزوں ہو رہی ہے اور تصنیفات میں اُن مباحث کے داخل کرنے پر رغبت پیدا ہو چلی ہے جو اس سے پیشتر ضرور خارج از بحث رکھے جاتے۔ اس طریقہ سے اُنکی تصنیفات میں گونا گوں مضامین ملے جملے نظر آتے ہیں۔ اور صرف متوازی واقعات کے جمع اور بیان کر دینے سے ایسے کلیات اخذ کرنے کی راہ کھل گئی کہ جس کا کوئی تہ اور نشان یورپ کی ابتدائی تصانیف میں کہیں نہیں ملتا۔ اس میں شک نہیں کہ اس سے بڑا نفع ہوا ہے اس حیثیت سے کہ اُس نے مورخین کو ایک وسیع تر سلسلہ خیالات سے آشنا کر دیا ہے۔ اور اُن میں غور و خوض کی وہ عادتیں پیدا کر دی ہیں جن کا اگر یہ بیجا استعمال بھی ہو سکتا ہے لیکن وہ حقیقی علم کے واسطے شرط لازمی ہیں کیونکہ اُن کے بغیر کوئی علم مدون ہو نہیں سکتا۔

لیکن باوجودیکہ فن تاریخ کے یہ سامان اب اتنے دل خوش کن نظر آتے ہیں جتنے کبھی پیشتر نہ تھے پھر بھی یہ ضرور تسلیم کرنا پڑے گا کہ مستحیات شاؤہ سے قطع نظر کی جائے تو ابھی صرف آئندہ کے لیے سامان ہی سامان جمع ہوئے ہیں اور کچھ توقعات ہی قائم ہوئے ہیں اور شاید اس بات کے دریافت کرنے کی طرف ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھا ہے کہ وہ کون اصول ہیں جو قوموں کی سیرت و خصلت اور قیمت پر حکمرانی کرتے ہیں۔ فی الواقع اب تک جو کچھ ہو چکا ہے اُس کے اندازہ کرنے کی کوشش میں اس مقدمہ کے ایک اور حصہ میں کر دیا گا۔ سر دست اسی قدر بیان کرنا کافی ہے کہ خیالات انسانی کے تمام

اعلیٰ مقاصد کے واسطے فن تاریخ ہنوز بنایت ناقص اور نامکمل ہے اور اُس کی وہی پرانہ اور خود سرانہ صورت ہے جو قدرتی طور سے ایسے فن کی ہونا چاہیے جس کے آئین منضبط نہ ہوں بلکہ جس کی بنیاد ہی ٹھیک نہ ہو۔

فن تاریخ کے مواد کے اس قدر افراط کے ساتھ موجود ہونے پر خاص اس فن کے متعلق ہماری معلومات کی اس درجہ ناقص ہونے کی وجہ سے یہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اب اس کی تحقیق کچھ ایسے بلند چمانے پر کرنا چاہیے کہ اب تک جو کچھ کیا گیا ہے اُس سے وہ بہت ارفع اور اعلیٰ ہو اور یہ کہ نہایت سر توڑ کوششیں کرنا چاہیے تاکہ تحقیقات کا یہ عظیم الشان اور کارآمد صیغہ بھی دیگر صیغہ جات کی سطح کے برابر پہنچ جائے جس سے ہمارے علم میں ایک موازنہ اور تناسب طبعی پیدا ہو۔ چنانچہ اسی مقصد کو پیش نظر رکھ کے موجودہ تصنیف کا منصوبہ باندھا گیا ہے۔ لیکن جو خیالی عمارت قائم کی گئی ہے اُسے حقیقت میں بالکل ویسا ہی بنائے جانا تو محال ہے تاہم میں کوشش کروں گا کہ تاریخ انسان کی تکمیل اس حد تک کر ڈالوں کہ دیگر محققین نے نیچرل سائنس (طبیعیات) کی متعدد شاخوں میں جو کچھ کیا ہے وہ اگر اُس کے برابر نہ ہو تو کم سے کم اُسی کی صورت پر تو ہو۔ لوگوں نے فطرت کے متعلق ہتھکڑیاں پہنے کہ وہ واقعات جو بظاہر حد درجہ غیر منتظم اور محض حادثاتی اتفاق معلوم ہوتے تھے۔ اُن کی تشریح کی اور یہ دکھلا دیا کہ وہ سب مقررہ اور عالمگیر قوانین کے مطابق ہیں۔ یہ اس طرح ہو سکا ہے کہ لائق و فائق اشخاص نے اور اُن لوگوں نے جو صبر و تحمل رکھتے ہیں اور جن کے خیالات کبھی نہیں تھکتے ہیں۔ اُنھوں نے واقعات فطری کو اس نگاہ سے مطالعہ کیا کہ اُن میں باقاعدگی کا سراغ لگائیں اب اگر واقعات انسانی کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا جائے اور وہ بھی اسی نظر سے مطالعہ کیے جائیں تو ہم کو اسی قسم کے نتائج پیدا ہونے کی پوری توقع ہو سکتی ہے۔ کیونکہ یہ بخوبی واضح ہے کہ وہ لوگ جو اقرار کرتے ہیں کہ واقعات تاریخی میں یہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ وہ کلیات کے تحت میں آسکیں وہ امر متفق طلب

کہ گویا مسلم مان لیتے ہیں بلکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ اس سے بھی کچھ زیادہ ہی کرتے ہیں۔ وہ نہ صرف ایسی بات کو مان لیتے ہیں جسے وہ ثابت نہیں کر سکتے بلکہ اس بات کو تسلیم کر لیتے ہیں جو معلومات کی موجودہ حالت میں بالکل قیاس کے خلاف ہے جو شخص اس سے کچھ بھی واقف ہے کہ گذشتہ دو صدیوں میں کیا کچھ کیا جا چکا ہے وہ ضرور جانتا ہوگا کہ ہر نسل ابد نے بعض اُن واقعات کو باقاعدہ اور پیش گوئی کرنے کے قابل ثابت کر دیا ہے جن کی بابت نسل ماقبل ہی سمجھتی تھی کہ وہ کسی قاعدہ کے تحت میں آتے ہیں۔ اُنکی بابت کوئی پیشین گوئی کی جا سکتی ہے۔ اسی وجہ سے ترقی کن تہذیب و شائستگی کا رجحان یہی ہے کہ وہ ہمارے عقیدہ اس بارے میں مستحکم کر دے کہ عالم میں ایک نظم و ترتیب سلسلہ و قاعدہ اور آئین و قانون جاری ہے۔ جب حالت یہ ہے تو اب اگر کچھ واقعات یا صفت و اقعات ابھی تک نظم و ترتیب کے تحت میں نہیں آئے ہیں تو بجا ہے اس کے کہ ہم یہ بھکارنے لگیں کہ وہ نظم و ترتیب کے تحت میں آہی نہیں سکتے لازم ہے کہ گذشتہ تجربے کو پیش نظر رکھیں اور اُس سے ہدایت پا کے یہ تسلیم کر لیں کہ جن باتوں کی توجیہ اس وقت نہیں ہو سکتی ممکن ہے کہ زمانہ آئندہ میں کسی وقت اُن کی توجیہ ہو جائے ماہرین سائنس کے یہاں تو پراگندگی اور پریشانی میں سے نظم و ترتیب دریافت ہونے کی توقع کی اس قدر مشق چڑھی ہوئی ہے کہ اب یہ نوبت پہنچ گئی ہے کہ ان میں سے جو مشاہیر ہیں وہ تو یونین بالغیب کا عقیدہ رکھتے ہیں اور اگر مورخین کے زمرے میں عام طور سے اس توقع کا تہ اور نشان نہیں ملتا تو غالباً اس کا سبب یہ ہوگا کہ وہ لوگ رموز فطرت کے محققین کی نسبت قناعت کم رکھتے ہیں اور نیز یہ کہ نظام معاشرت کا مسئلہ خود اس درجہ پیچیدہ ہو کہ اُس کے با ترتیب مطالعہ میں سخت دقیق پیش آتی ہیں۔

یہی دو سبب مخالفت تاریخ کے ایک فن بن جانے میں سد راہ ہوئے ہیں اور اسی وجہ سے یہ کھلی ہوئی بات ہے کہ جو مورخ بہت ہی مشہور اور سربراہ آورہ ہیں وہ بھی کامیاب ترین

فاضلان علوم طبیعی سے نہایت کم مرتبہ پر ہیں کیونکہ فن تاریخ کی جانب کسی ایسے شخص نے توجہ صرف نہ کی ہے دماغی قابلیت کے لحاظ سے کپلر - یا - نیوٹن یا اور اسی قسم کے دیگر حضرات سے مد مقابل ہو سکے - اور بنظر اُن وقتوں اور پیچیدگیوں کے دیکھا جائے

۱۷ میں اُس کا شغل صرف مطالعہ اور غور و فکر تھا - اسی زمانے میں وہ ایک روز اپنے باغ میں تنہا بیٹھا تھا کہ سامنے ایک سیب درخت سے گرتے دیکھ کے اُس نے اس پر غور کرنا شروع کیا کہ سیب درخت سے زمین پر کیوں گرا - کیونکہ سیب میں تو کوئی قوت ایسی نہیں جو اسے زمین پر لائے - بالآخر اُس نے کشش ثقل کا مطالعہ کیا - اور اسی اصول پر غور کرتے ہوئے یہ خیال کرنا شروع کیا کہ چاند زمین کے مرکز سے نہایت دور مقام پر بھی اس کشش کا زور کھٹا نہیں ہے لہذا یہ کشش ماہتاب اور سیاروں تک وسیع ہو سکتی ہے - اُس نے فوراً اور ٹون پر جو نظریات قائم کیے تھے انھیں کے بدولت اُس نے ایک نئی دور بین ایجاد کی - نیوٹن نے اپنے زمانے میں ہر قسم کے علمی اور ملکی اعزاز حاصل کیے یونیورسٹیوں کا وہ رکن رکن تھا - پارلیمنٹ کا وہ ممبر تھا اور دربار شاہی میں عزت و حرمت کے ساتھ اُسے بار یا بی کا شرف حاصل تھا - اس علمی تبحر اور وجاہت اور اس ملکی اقتدار و عزت پر

۱۷ کپلر (جان کپلر) جرمنی کا ایک نہایت نامور ہیئت دان - یہ شخص ریاضی اور ہیئت کا مسلم نشوونما کا ل فن تھا اس نے علم ہیئت میں متعدد کتب تصنیف کیں - علی الخصوص "حرکت مریخ" پر اُس نے جو کچھ تصنیف میں لکھا ہے وہ اس علم میں نہایت قابل قدر اضافہ سمجھا جاتا ہے - اُس کی عادت تھی کہ جہاں اُسے نئے حقائق کی حجاب بھی نظر آتی وہ اٹھک محنت کر کے اُن کے انکشاف کے پیچھے پڑ جاتا - یہ نامور صاحب کمال ۱۷۱۷ء میں پیدا ہوا اور ۱۷۲۶ء کے تیسرے سال میں مر گیا - ۱۷ نیوٹن (سرسحاق نیوٹن) ریاضی اور فطرت طبیعی کا وہ کامل ترین ماہر جس کا ثانی اُس وقت تو کیا اب تک پیدا نہیں ہوا ہے - ۱۷۲۷ء میں بمقام ولس تھا پ (لنکن شائر) پیدا ہوا - ۲۲ برس کے سن میں بی لے کی ڈگری حاصل کی - اُس نے علوم ریاضی اور مابین و مناظر میں زیادہ توجہ صرف کی اور چند ہی روزیں اُس نے "تور" اور "لون (زنگ) کے بابت جدید نظریات قائم کیے - جب ۱۷۲۷ء میں طاعون کا زور ہوا تو اس نے گوشہ نشینی اختیار کی - اس حالت

جو اس بحث کو گھیرے ہوئے ہیں تو ایک فلسفی مورخ کے سوا راہ ایسی مشکلات ہوتی ہیں جن کو فطرت کے مطالعہ کرنے والوں کی مشکلات سے کہیں زیادہ خطرناک کہنا چاہیے۔ کیونکہ ایک طرف تو اُس کے مشاہدات میں ایسی غلطیوں کا احتمال بہت ہوتا ہے جو تعصب اور دیگر جذبات انسانی کے باعث پیدا ہوتی ہیں اور دوسری طرف وہ اس بات سے قاصر ہے کہ اپنی تحقیقات میں علوم طبیعی کے بڑے وسیلے یعنی تجربے سے کام لے سکے۔ حالانکہ یہی تجربہ ایک ایسی چیز ہے جس کے سبب سے اس عالم خارجی کے نہایت نازک اور دقیق مسائل کی چھان بنان کی جاتی ہے۔

لہذا یہ بات کچھ بھی قابل تعجب نہیں ہے کہ مطالعہ فطرت کی موجودہ حالت ترقی کے مقابلے میں خود انسانی حرکات و سکنات کا مطالعہ ہنوز عالم طفولیت میں ہے۔ بیشک ان دونوں شعبوں کی ترقی میں ایسا تین فرق ہے کہ در انحالیکہ علوم طبیعی میں واقعات کا باقاعدہ ہونا اور اُن کی بابت پیشین گوئی کر سنا۔ ان معاملات تک میں جو ہنوز ثابت بھی نہیں ہوئے ہیں ایک مسئلہ مسئلہ جانا جاتا ہے تاریخ میں اسی قسم کی باقاعدگی نہ صرف غیر مسلم ہوتی ہے بلکہ اُس کو ماننے سے قطعی انکار کر دیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ تاریخ کو ایسے درجے پر پہنچا دے کہ وہ معلومات انسانی کی

جو سمندر کے ساحل پر کھیلتا ہو کہ کبھی ادھر ایک چلنا چلنا پتھر اور کبھی ادھر ایک خوبصورت خوبصورت گھونگا (جو اوروں سے زیادہ چلنا اور خوبصورت ہو) پائے خوش ہو رہا ہو لیکن بحر حقیقت کا سمندر جس کی تھاہ کسی نے نہیں پائی اُس کے سامنے موجیں مار رہا ہو۔ نیوٹن نے ۱۶۸۷ء میں وفات پائی۔

ص بھی وہ نہایت نیک دل صلح کن خلیق و متواضع اور منکسر مزاج تھا۔ اُس کے مشاغل علمی کی دلچسپی اتنی زیادہ تھی کہ اُس نے اپنی عمر حقائق حق میں بسر کی شادی نہ کی نہ اس کا خیال بھی دل میں لایا۔ اور باوجود اس قابلیت کے اُس نے خود اپنے بارے میں لکھا ہے ”مجھے نہیں معلوم کہ میں دنیا کو کیا نظر آؤں گا لیکن اپنی نظر میں تو میں اُس بچے کے مانند ہوں

دیگر شاخوں کی سطح کے برابر آجائے تو اُس کو ابتدا ہی میں سخت فراحتیں پیش آتی ہیں کیونکہ اُس سے کہا جاتا ہے کہ انسان کے معاملات میں کچھ راز ہمارے سرستہ اور کچھ امور محض قضا و قدر پر ایسے بنی ہوئے ہیں جو ہماری تحقیقات کی دسترس سے باہر ہیں اور اسی وجہ سے اُن کی آمیدہ رفتار ہم سے ہمیشہ پوشیدہ رہے گی۔ اس کے جواب میں اسی قدر کہنا کافی ہے کہ ایک تو یہ اعتراف محض فضول ہے دوسرے اُس کی حقیقت پر غور کرنے سے معلوم ہوگا کہ اس کا کچھ ثبوت مل نہیں سکتا۔ پھر یہ اعتراف اس عالم آشکارا واقعہ کے مخالف ہے کہ ہر ایک مقام پر جس قدر معلومات بڑھتی جاتی ہے اُسی قدر یکسانیت کا اعتقاد بڑھتا جاتا ہے۔ یعنی یہ اعتقاد کہ ایک ہی قسم کے حالات و اسباب میں ایک ہی طرح کے واقعات متوالی اور متواتر طور سے وقوع پذیر ہوتے ہیں۔ اچھا۔ اب ہم اس قضیہ کی اچھی طرح جانچ پرتال کرتے ہیں اور اس بات کا کھوج لگاتے ہیں کہ یہ عام عقیدہ جو دائرہ سائز ہے کہ تاریخ ہمیشہ اسی نظم اور غیر یقینی حالت میں رہے گی اور سائنس کے مرتبے پر بھی نہ پہنچے گی اس کی بنیاد کیا ہے۔ اس طور پر ہم کو یہ بڑا مسئلہ حل کرنا پڑے گا جو درحقیقت ہماری بحث کی جڑ ہے۔ کہ آیا انسانوں (اور دیگر جانداروں) کے افعال و حرکات کچھ مقررہ قوانین کے محکوم ہیں یا یہ کہ وہ محض نتیجہ ہیں بخت و اتفاق یا مافوق الفطرت قوت کے؟ انہیں دو صورتوں کے مباحثے میں بہت سے مفید اور دلچسپ خیالات کی جانب ذہن منتقل ہوگا۔

<p>۱۔ فلاسفہ یونان کی اصطلاح میں وہ واقعات جن کے اسباب ہماری نگاہوں سے پوشیدہ یا چارے دسترس سے باہر ہیں ان کی نسبت کہتے ہیں کہ بخت یا اتفاق سے وقوع پذیر ہوئے ہیں۔ یہ دونوں لفظیں ایک ہی مقام پر بولی جاتی ہیں۔ فرق صرف اس قدر ہے کہ</p>	<p>اگر نتیجہ مفید ہے تو بخت سے تعبیر کریں گے اور اگر مضر تو اتفاق سے۔ مثلاً کسی نے کنواں کھودا اور وہیں دفینہ نکل آیا یا بخت ہو کر کوئی پر پانی بھرے گیا، پائوں پلا اور گر پڑا، یہ اتفاق ہے۔ اگر کریں اس کے مقابل چانس اور اکیڈنٹ (Accidents) ہیں</p>
--	---

کیونکہ اس معاملہ سے متعلق دو اصول ہیں جو تمدن کے مختلف مدارج سے معلوم ہوتے ہیں۔ پہلے اصول کے بموجب ہر واقعہ اپنے مرتبہ ذات میں منفرد۔ دوسروں سے غیر متعلق اور ایک اندھے دُھندھے نجات یا اتفاق کا نتیجہ ہے۔ یہ رے جو ایک بالکل جاہل بے علم مخلوق میں جلتا پیدا ہوتی ہے بہت ہی جلد تجربہ کی اس وسعت سے کمزور ہو جاتی ہے جس سے یکسانیت۔ توازن اور تسلسل کا وہ علم حاصل ہوتا ہے جو فطرت ہماری آنکھ کے سامنے آئے دن پیش کیا کرتی ہے مثلاً اگر خانہ بدوش قومیں جن پر تمدن کا سایہ ابھی نہیں پڑا ہے صرف شکار مارنے یا مچھلی پکڑنے پر گزر بسر کرتی رہتیں تو بیشک وہ اسی خیال میں مگن رہیں کہ اُن کی معمولی زندگی کی فراہمی کسی شخص اتفاقی سبب پر مبنی ہے جس کی توجیہ نہیں ہو سکتی۔ اور اُس کی فراہمی کا غیر متعین ہونا۔ اُس میں کبھی افراط اور کبھی تفریط ہونا ضرور اُن کو یہ سمجھنے ہی نہ دیتا کہ فطرت کے بندوبست میں کوئی خاص نظم و ترتیب بھی ہے اور اُن کی طبیعت سے یہ خیال کو سول دُور رہتا کہ دنیا میں جتنے واقعات و حادثات ہوتے ہیں وہ سب تابع و متبع ہوتے ہیں چند خاص اصول اور کلیات کے اور اگر اُن کا علم حاصل ہو جائے تو اکثر اوقات زمانہ آمیدہ کے متعلق بہت کچھ پیشین گوئی کی جا سکتی ہے لیکن جس وقت یہی قومیں ترقی کر کے ذرا عتی حالت میں پہنچتی ہیں تو سب سے پہلے وہ ایسی غذا استعمال کرنے لگتی ہیں جو نہ صرف اپنی ہیئت ظاہری سے بلکہ خود اپنے وجود میں بھی انکے اپنے افعال کا نتیجہ معلوم ہوتی ہے کیونکہ جو کچھ وہ بوٹے ہیں اُسی کو وہ کاٹتے بھی ہیں۔ اسی طور سے تمام سامانِ معیشت جس کی اُنھیں حاجت ہو کر تھی ہے وہ براہِ راست خود اُن کے حیطہ اختیار میں آ جاتا ہے اور خود اُن کی محنتِ مشقت سے نہیں ہاتھ آتا ہے۔ اب جو دانہ وہ زمین میں ڈالتے ہیں اور جس پکے ہوئے دانے کو وہ کھیت میں سے کاٹتے ہیں ان دونوں میں جو یکسانیت کا تعلق ہوتا ہے وہ صاف نظر آنے لگتا ہے اور نتائج کی باقاعدگی کا خیال دل میں جاگزیں ہو جاتا ہے۔ اب وہ زمانہ بہت مستقبل کا انتظار صرف یقین و اذعان ہی کے ساتھ نہیں بلکہ ایسے وثوق و اطمینان کے ساتھ کرتے ہیں

جس کا تصور بھی اُن کو اپنے پیشتر کے مشاغل میں ہونے نہیں سکتا تھا۔ اسی مقام سے واقعات کے استقلال و تسلسل کا ایک ضد لا سا خیال پیدا ہوتا ہے اور اول اول اُن کے ذہنوں میں اُس تصور کی ایک جھلک کھائی دیتی ہے جسے آگے بڑھ کے نوامیس فطرت سے تعبیر کرنے میں باب ترقی کے وسیع میدان میں ہر ہر قدم پر یہ تصور صاف اور روشن ہوتا چلا جائے گا جس قدر اُن کے مطالعے کی مشق بڑھے گی۔ جس قدر اُن کا تجربہ ایک وسیع سطح پر پہنچے گا اُن کو یہی کیفیات نظر آتی جائیں گی جن کا کبھی وہم و خیال بھی اُن کو نہ ہوا تھا اور جن کے انکشاف سے وہ نجات و اتفاق والا اصول جو اُنہوں نے اول اول قائم کیا تھا ٹوٹتا چلا جائے گا۔ پھر اس سے ذرا آگے بڑھنے پر اُن میں بسیط و تجلیات کا ایک نئی قیاس پیدا ہوگا۔ اور انہیں میں سے کوئی شخص ایسا پیدا ہوگا جو ان انکشافات سے کلیات قائم کرے گا اور اگلے مقبول عام خیالات سے نفرت کرے گا یہ عقیدہ قائم کرے گا کہ ہر ایک واقعہ اپنے واقعہ ماقبل سے کسی ضروری و ادعائی سلسلے کے ذریعے سے مربوط و تسلسل ہے۔ پھر وہ واقعہ ماقبل ایسا در واقعہ ماقبل سے پیوند کھاتا ہے اور یہ کہ اسی طور سے سارا عالم ایک ضروری سلسلہ ہے جس میں ہر شخص اپنا کام کر سکتا ہے لیکن یہ تصفیہ نہیں کر سکتا کہ اُس کا کیا کام ہونا چاہیے۔

اسی طور پر جماعت انسانی کی معمولی رفتار میں فطرت کی باقاعدگی کا روز افزوں علم و اتفاق کے اصول کو شکست کر کے ضروری تسلسل کے اصول کو قائم کر دیا کرتا ہے۔ اور میرے خیال میں ظن غالب یہی ہے کہ انہیں دو اصول یعنی نجات و اتفاق اور تسلسل ضروری ہی وہ دو اصول نکلتے ہیں جو بعد کو مرضی مختار اور تقدیر سے موسوم کیے گئے ہیں۔ اب اس بات

ہے کہ تمام امور پیشتر سے مقدم ہو چکے ہیں اور وہ اُسی طرح واقع ہوں گے جس طرح مقدم ہو چکے ہیں اُن میں انسان مجبور ہے۔ قریب قریب یہی دو اصول ہیں جن کو ہمارے یہاں جبر و اختیار سے تعبیر کرتے ہیں۔

مرضی مختار ترجمہ ہے فری ویل المنیہ کا اور تقدیر ترجمہ ہے پریڈسٹینیشن کا۔ اول الذکر سے یہ مراد ہے کہ انسان فاعل مختار ہے اور اپنے افعال میں کسی کا پابند نہیں۔ آخر الذکر سے مطلب

کا سمجھنا کچھ مشکل نہیں کہ کس طور پر جماعتِ انسانی کی ترقی یافتہ حالت میں یہ رد و بدل ہوا۔ ہر ملک میں جب دولت کسی معین حد تک جمع ہو جاتی ہے تو وہاں ایک انسان کی محنت کی پیداوار اس سے زیادہ ہونے لگتی ہے جتنی خود اس کی بسر و قات کو کفایت کرتی ہے۔ تب اس کی کچھ حاجت نہیں رہتی کہ جملہ اشخاص محنت کریں اور اس طور پر ایک جماعت علیحدہ بن جاتی ہے جس کے اکثر افراد اپنی زندگی کا بیشتر حصہ تفریحی مشاغل میں صرف کرتے ہیں اور بعض افراد علوم کے پڑھنے پڑھانے میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ اسی آخر الذکر گروہ میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو واقعات خارجیہ سے قطع نظر کر کے صرف اپنی ہستی کے مطالعے میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ اور یہی لوگ اگر بڑی اعلیٰ درجے کی قابلیت رکھتے ہوتے ہیں (ایسے نئے نئے مذہبوں اور حکومتوں کے موجد اور بانی ہوتے ہیں جو اپنے معتقدین اور مسترشدین پر سچی و بے انداز اثر و اقتدار پیدا کر لیتے ہیں۔ لیکن ایسی ملتوں کے مصنفین بھی ان خصائص سے متاثر ہوتے ہیں جو ان کے زمانہٴ حیات میں رائج اور شائع ہوتی ہیں۔ کیونکہ کسی انسان کے واسطے یہ ناممکن ہے کہ گرد و پیش کے آزاد خیالات کے اثر سے بھاگ سکے۔ اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ ایک نیا مذہب یا نیا فلسفہ ایجاد ہوا تو حقیقت میں وہ چنداں کسی کی فکر بکر کی طبع زاد نہیں ہوتا بلکہ جو کچھ ہوتا ہے اسی قدر ہوتا ہے کہ معاصر متفکرین میں جو خیالات رواج پائے ہوئے ہوتے ہیں وہ ایک نئی راہ پر لگا دیے جاتے ہیں۔ چنانچہ اسی طور سے اس صورت خاص میں جو ہمارے روبرو ہے عالم خارجی میں نجات و اتفاق کا اصول عالم باطنی کی مرضی متحرک کے اصول سے منطبق ہے۔ اور اسی طرح ”تسلسل ضروری“ کا اصول بالکل اصول ”تقدیر“ سے مشابہ ہے۔ فرق صرف اسی قدر ہے کہ اول الذکر وہ ہے جو ماہرین علم اربعہ الطبیعیات کی بلند پروازی سے نکلا ہے اور آخر الذکر وہ ہے جس نے اہل مذہب کی

۱۲ اربعہ الطبیعیات۔ یہ علم اسلوب کی بعض تصانیف سے ماخوذ ہے۔ اور اس علم میں مطلق وجود سے بحث

گود میں نشوونما پائی ہے۔ سب سے پہلے جب مابعد الطبیعیات کا عالم اصولِ کجبت اتفاق کو لے کے چلتا ہے تو اپنے نفس کے مطالعے میں اس خود سر۔ غیر ذمہ دار اور مطلق العنان اصول کو چلاتا ہے جو اس نئے میدان میں پہنچ کے ”مرضی مختار“ ہو جاتا ہے۔ یہ ایسا جملہ ہے جو بظاہر تمام دقتوں کو دور کر دیتا ہے کیونکہ آزادی مطلق (جو خود ہی تمام افعال کی مُصدر ہو ا کرتی ہے) کسی سے صدور نہیں پاتی بلکہ اصولِ کجبت و اتفاق کی طرح ایک امر واقعی ہوتی ہے جس کی مزید توضیح ہو نہیں سکتی۔ پھر بعد اس کے جب کوئی اہل مذہب اصولِ تسلسل لازمی کو مذہبی قالب میں ڈھالتا ہے تو چونکہ اُس کے ذہن میں نظم و ترتیب و یکسانیت کے خیالات رچے اور بسے ہوتے ہیں اس لیے قدرتی طور سے وہ اس غیر متبدل باقاعدگی کو ایک ذات واجب الوجود کے علم و قدرت کے تحت میں رکھ دیتا ہے اور اس طور پر خدا کی وحدانیت کے بلند خیال کے ساتھ یہ خیال بھی وابستہ ہو جاتا ہے کہ اُسی خدا نے واحد نے ازل سے تمام ممکنات کو کلیتہً مقدر اور مقرر کر رکھا ہے۔

ہمارے وجود کے بارے میں جو کچھ گنگنکیں ہیں اُن کے مٹانے کے واسطے مرضی مختار

<p>کیجاتی ہو۔ یعنی اُن اشیاء سے جو اپنے وجود میں کسی طرح مادہ کی محتاج نہیں۔ مثلاً واجب الوجود۔ جو اہر مجرہ وغیرہ۔ اسی علم میں امور عامہ سے بھی بحث کرتے ہیں جیسے مباحثِ ہیولی و صورتہ۔ و جزو لا تجزئ و حدوث و قدم وغیرہ۔ اسطو کے نزدیک ہر ایک شے جو ہمارے سامنے بطور ایک حقیقت کے پیش ہوتی ہو اُس کے بابت ہم یہ سوالات کر سکتے ہیں کہ اُس کی اصلی حقیقت یا ماہیت یا تعریف کیا ہے۔ اُس کے غور کی کیا شانیں ہیں۔ اُسے کس نے پیدا کیا یا</p>	<p>وہ کیونکر پیدا ہوئی اور کس غرض سے پیدا ہوئی۔ مختصر یہ کہ ہم ہر موجود کی بابت اُس کے ہیولی اور صورت اور اُس کی ہدایت و نہایت کے بارے میں سوالات کر سکتے ہیں اور انھیں کے جوابات سے جو علم مدون ہوتا ہے وہی حکمت مابعد الطبیعیہ کہلاتا ہے۔ یہ علم طبیعیات سے بالکل جدا ہے کیونکہ طبیعیات کا دار مدار محض تجربہ پر ہے اور مابعد الطبیعیات کو تجربہ سے کوئی واسطہ نہیں بلکہ وہ ایسے امور عامہ اور حقائقِ بسیط پر مبنی جو جنھیں تجربہ کے معیار پر آزمانا ممکن نہیں۔ اسطو</p>
--	--

اور تقدیر کے یہ اصول جو ایک دوسرے کی ضد ہیں بے شک نہایت سادہ اور بے خطر طور سے مشکل کشائی کر رہے ہیں اور چونکہ وہ بہ آسانی سمجھ میں آ جاتے ہیں وہ اوسط درجے کی طبیعت انسانی کے واسطے ایسے مناسب حال ہیں کہ خود اس موجودہ زمانے میں بھی انسانوں کا ایک گروہ و کثیر اس پر مختلف الراے ہے اور انہوں نے نہ صرف ہمارے ذرائع آگہی کا ستیاناس کر رکھا ہے بلکہ ایسے مذہبی فرقے پیدا کر دیے ہیں جن کے باہمی مناقشات نے جماعت انسانی کو درہم برہم کر رکھا ہے اور اکثر اوقات خانگی تعلقات کو تلخ و عیزہ کر دیا ہے۔ یورپ کے زیادہ ترقی یافتہ اہل نظر میں اب یہ خیال ترقی کر رہا ہے کہ

کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس وجہ سے یہ علم اُس علم سے وابستہ ہو گیا ہے جس کا موضوع یہ ہے کہ تکمیل اور تسلسل کے ساتھ ہماری ذہنی ترکیب سے قوانین اور خواص کی تحقیقات کرے جسے علم نفس یا حکمت نفس ذہن یا فلسفہ اخلاقی سے موسوم کرتے ہیں۔ اس طور پر ابداً الطبیعات کے تحت میں یہ سب علوم آ جاتے ہیں۔ چنانچہ بعض اوقات اُسے مطلق علم یا علم خارجی کے بابت ہمارے اور اس کی ماہیت پر محدود کرتے ہیں اور بعض اوقات علم نفس یا واقعات اور اک و شعور پر۔ یعنی یا تو انہیں واقعات کو اُن کے مرتبہ ذات میں دیکھتے ہیں یا اس لحاظ سے اُن پر نظر ڈالتے ہیں کہ وہ اُن حقائق سے واسطہ رکھتے ہیں جو نفس سے خارج ہیں۔ بالفاظ دیگر موجودات

کے نزدیک یہ علم نہ صرف حقائق موجودات کا علم ہے بلکہ ہائے اور اک و شعور کا بھی علم ہی ہے۔ بلکہ ہی علم اُسی ہے کیونکہ ذات واجب الوجود ہی مبدأ و مستہائے کل موجودات ہے۔ اور وجود حقیقی اُسی کا وجود ہے۔ اسی وجہ سے اس علم کو الہیات بھی کہتے ہیں اس علم کی تقسیم اس طرح پر ہے کہ پہلے موجودات کے نفس وجود سے بحث کی جاتی ہے اور پھر اُن موجودات کے بابت جو علم ہمارا ہے اُس علم کی ماہیت پر غور کیا جاتا ہے۔ کیونکہ کسی موجود کی ماہیت وجود پر بحث کرتے وقت یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ عالم خارجی میں جو اشیاء نفس انسانی سے براہ راست سروکار نہیں رکھتیں اُن کی بابت ہم کو جو کچھ علم ہوا ہے اس کی اصل و حقیقت کیا ہے۔ اور اس سوال کے جواب دینے کے واسطے خود نفس ذہن انسانی کی حقیقت پر غور کرتے

یہ دونوں اصول غلط ہیں یا کم از کم یہ کہ ہمارے پاس کافی شہادت اُن کے سچ ہونے کی نہیں ہے اور چونکہ یہ مسئلہ نہایت اہم ہے اس لیے یہ بہت سو و مند ہوگا اگر (قبل اسکے کہ ہم آگے بڑھیں) ہم اس مسئلہ کو اتنا سلجھا دیں گے جتنا کہ وہ مشکلات جو اس کے حل کرنے میں سد راہ ہیں اجازت دیں گی۔

مسئلہ مرضی مختار اور تقدیر کی ابتدا (بظن غالب) کی بابت جو کچھ میں نے بیان کیا ہے اُس کے متعلق چاہے جس قدر شبہات کیے جائیں لیکن بہر حال اس بارے میں تو غالباً کسی کو کچھ گفتگو نہ ہوگی کہ حقیقت میں اب کس بنیاد پر یہ دونوں اصول مبنی ہیں مسئلہ تقدیر بالکل ایک مذہبی قیاس پر مبنی ہے اور مسئلہ مرضی مختار علم مابعد الطبیعیات کی ایک قیاس پر۔ اول الذکر کے حامی ایک ایسے مفروضہ پر چلتے ہیں جس کی ادنیٰ تعریف یہ ہے کہ اُس کی بابت آج تک اُنہوں نے کوئی مقبول شہادت پیش نہیں کی ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ ہم یہ اعتقاد رکھیں کہ خلاق عالم نے باوجود اپنی رحمت عام کے جسے وہ خود بخوش تسلیم کرتے ہیں ایک تحکماً تفریق مقبول اور غیر مقبول میں قائم کر دی ہے یہ کہ اُس نے روز ازل سے کردار مخلوق کے واسطے جو ابھی پیدا بھی نہیں ہوئی ہے اور جسے صرف اُس کی قدرت ہی وجود میں لا سکتی ہے عذاب الیم مقدر کر دیا ہے اور یہ کہ اُس نے یہ جو کچھ کیا کسی اصولِ معدلت کے لحاظ سے نہیں کیا بلکہ شخصی خود مختار حکومت و سطوت کے زور پر کر ڈالا۔ اس اصول کی سراغ رسانی فرقہ پر وٹسٹنٹ

<p>کا وجود یا اُن کے بابت ہمارا ادراک و شعور یہی موضوع اس علم کے قرار پا سکتے ہیں۔ اس علم کو مابعد الطبیعیہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے دقیق اور نظری مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ بہت سے علوم و فنون کے پڑھنے کے بعد جب ذہن اور نفس انسانی کو ایک ملکہِ راسخہ حاصل ہو چکتا ہے اُس وقت اسے پڑھاتے ہیں۔ اس کے مقابل میں بعض حکماء نے یہی دہندہ وغیرہ کو قبل الطبیعیہ کے نام سے موسوم کیا ہے کیونکہ انہیں طبعیات کی تعلیم سے پیشتر پڑھاتے ہیں۔</p>	<p>ص کا وجود یا اُن کے بابت ہمارا ادراک و شعور یہی موضوع اس علم کے قرار پا سکتے ہیں۔ اس علم کو مابعد الطبیعیہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے دقیق اور نظری مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ بہت سے علوم و فنون کے پڑھنے کے بعد جب ذہن اور نفس انسانی کو ایک ملکہِ راسخہ حاصل ہو چکتا ہے اُس وقت اسے پڑھاتے ہیں۔ اس کے مقابل میں بعض حکماء نے یہی دہندہ وغیرہ کو قبل الطبیعیہ کے نام سے موسوم کیا ہے کیونکہ انہیں طبعیات کی تعلیم سے پیشتر پڑھاتے ہیں۔</p>
---	---

میں کا لون کی مظلوم مگر قوی دماغ تک ہوتی ہو لیکن کلیسیا کی ابتدائی حالت میں اُسے آگسٹن

کی بابت مواخذہ ہو گا۔

خدا نے بعض اشخاص کے لیے حیات دائمی اور بعض کے لیے مواخذہ اور موت دائمی مقدر کی جو جن لوگوں کو حیات اکیلے منتخب کیا ہو انہیں وہ نجات کی طرف بلاتا ہو اور خداوند کریم بڑھتے ہوئے ایمان اور طہارت قلب کے ساتھ اُن کا خاتمہ بالخیر کرتا ہو۔

ولادت ۱۰ جولائی ۱۵۹۷ء وفات ۲۰ مئی ۱۵۶۳ء

آگسٹن - یہ شخص لاطینی کلیسیا کے چار پرانے بقیے

میں سے ایک تھا۔ ۱۲ نومبر ۱۵۶۳ء کو پیدا ہوا۔ ابتداءً پیروان مانی میں تھا۔ اور مدت تک احقاق حق کی کوشش

میں مصروف رہا۔ دس برس کے تجربہ کے بعد آخر کار

عقائد مانی سے بیزار اور دل برداشتہ ہو کے ۱۵۶۳ء میں

ردم طرا گیا اور وہاں سے میلان پہنچا۔ یہاں وہ فصاحت

و بلاغت کے درس دینے لگا اسی زمانہ میں اُس نے

فلسفہ افلاطون پر توجہ کی اور مسیحیوں کی صحبت کے اثر سے

دین سچی کے بابت تحقیق کرنا رہا۔ چنانچہ جس زمانہ میں اُن کا

کافلسفہ اُس کے دماغ میں بسا ہوا تھا اُس نے اُنکی مطالعہ

شروع کیا اور بالآخر ۱۵۶۳ء میں یہ مقام میلان اس نے

اصطلاح لیا۔ اور ایک سرگرم و پرجوش حامی بن ہو گیا۔

یہ جو خانقاہوں میں رہنے کا سلسلہ ہے اس کا رواج

۱۵۶۳ء کا لون (جان کالون) یہ شخص ایک ملت جدید کا بانی ہوا ہے اور اسی نے اس کا نام روشن کیا ہے۔ اس کے عقائد میں جس قدر باطنی نشان حصہ ہے وہ وہی جو جس میں آگسٹن کے نقش قدم پر چلا ہے۔ اُس کے مخصوص اصول حسبِ قیل ہیں۔

انسان بحیثیت ایک گنہگار کے جرم اور بدچلنی کے

پہلا انسان جو پیدا کیا گیا تھا وہ خالقِ اکبر کی صورت پر اور

اُسی کے مشابہ تھا۔ اس سے نہ صرف اُس کا اثر انجیل و

ہونا مترشح ہوتا ہے بلکہ اُس کی پہلی طہارت۔ دیانت اور

تقدیس بھی ثابت ہوتی ہے۔ اسی حالت میں حضرت دم

زمین پر پھیلے گئے اور بعد اس بیہوشی کے کل بنی آدم

اُن سے پیدا ہوئے چنانچہ انکی ارواح میں بدی سرایت

کر گئی اور وہ کلبت داد بار میں گرفتار ہوئے جس پر قہارِ بڑی

نازل ہوتا ہے۔ اُن سے مواخذہ کیا جاتا ہے اور وہ

عذاب و عقاب میں گرفتار ہوتے ہیں۔ کیونکہ خداوند کریم

صرف نکوکاری اور بدچلنی اور تقویٰ و طہارت سے راضی

ہوتا ہے۔ کوئی انسان دوسرے کے اعمال بد کی وجہ سے پکڑا نہیں

جاتا نہ بنی آدم محض حضرت آدم کی خطا پر یا خود کیے جائیں گے۔

البتہ اس لیے کہ انکی خطا کے سبب سے ہم پر شامت سوار ہو گئی

ہے اور ہم خود بدی کے مرتکب ہوتے ہیں ہم سے خود ہمارے گناہ

نے باطنی طور سے ترتیب دیا تھا۔ اور اُس نے غالباً اس کو پیروان مانی سے مستعار لیا تھا۔
 ہر کیف: یہ اصول دیگر خیالات سے (جو اصل اصول ہیں) جس قدر بے جوڑ اور بے میل ہے
 اُس سے قطع نظر کر کے دیکھا جائے تو ایک علمی تحقیقات میں اس کو ایک بے برگ ثمر قیاس
 سمجھنا چاہیے۔ کیونکہ ہماری معلومات کے احاطہ سے خارج ہے اور ہم کو اس کے

اراکین اربوب میں سب سے افضل و اعلیٰ سمجھا جاتا ہے۔
 اُس نے ۲۰ اگست ۱۹۵۷ء کو وفات پائی۔

۱۹۵۷ مانی۔ یہ شخص میری صدی عیسوی میں گزرا ہے۔
 اس کے سچ کی زندگی کے حالات مختلف وسائل سے جس قدر
 ہم پہنچے ہیں وہ باہر اگر ایسے منافی ہیں کہ ان پر بڑا
 بھروسہ نہیں کیا جاسکتا۔ ہر کیف: یہ شخص ایک نئی حالت
 کا بانی ہوا۔ اُس کے خیال میں یہ بات سائنسی کہ مذہب

میں جو کچھ حیثیت سے ملا دینا چاہیے اور اس مجموعہ میں
 بڑھ مذہب (جہاں تک اُسے اُس سے واقفیت تھی)
 کے اصول بھی امانتاً ذکر دینا چاہیے۔ اس غرض سے کہ
 اُسکی سبب مشکور ہو اُس نے یہ دعویٰ کیا کہ حضرت مسیح نے
 جس فارقلیط کا وعدہ کیا ہے وہ میں ہی ہوں جس وقت
 اُس نے سب سے پہلے اپنے مقدمات ثابت کیے ہیں اُس وقت
 نیا پورا دل عم کا فرماں روا تھا اور ایک وایت تو یہ کہ
 یہ فرماں روا اول اُس سے ناراض نہ تھا۔ لیکن جب
 مانی اُس کے بیٹے کو (جو بھلا تھا) جمع نہ کر سکا تو اُس نے
 مانی کو قید خانہ میں ڈال دیا۔ مانی قید خانہ سے نکل گیا۔

۴۰ دینے والا سب سے بڑھ کر یہی شخص معلوم ہوتا۔ اس نے
 پیروان مانی اور تیز دیگر عقائد و مل و والوں کی تردیدیں
 مسترد کرتے ہیں لکھیں اور ایک مدت تک اُن سے مناظرہ
 و مباحثہ میں معروف رہا۔ اس کے عقائد میں یہ بات
 تھی کہ انسانوں پر جو تکلیف و ادبار ہے وہ بیوقوفیت
 آدم کی وجہ سے ہے اور اسی کی وجہ سے نبی آدم
 غلامی اور مانگی میں پڑے ہیں۔ مذہب مابعد الطبیعیات
 دونوں کی دلیلوں سے وہ مسئلہ قضائے قدر کا قائل
 تھا اور اسی سے اُس نے یہ نتیجہ نکالا تھا کہ کچھ انسان
 برگزیدہ پیدا ہوئے ہیں اور کچھ شامت زدہ۔ اسی
 سبب تعصب مذہبی کا رنگ اُس نے اس قدر
 چمکا دیا تھا کہ مذہبی خطاؤں پر ملکی تعزیر کا وہ
 روادار تھا۔ اور اس تعزیر میں اس قدر سختی اُس نے
 جائز رکھی تھی کہ محض اختلاف عقائد کی وجہ سے
 کسی کو جلاؤ اٹا کوئی بات نہ تھی۔ اس شخص کا بڑا
 حصہ مسائل مذہبی پر تصنیف و تالیف کرتے گزرا
 اور اس نے کلیسا کی ایسی فیض بردار مت کی کہ آج وہ

صدق و کذب پر یقین کرنے کا کوئی ذریعہ حاصل نہیں۔

دوسرا اصول جو عرصہ سے مرضی مختار کے نام سے مشہور ہے فرقہ آمیزی سے متعلق ہے۔

مگر پھر گرفتار ہو کر آیا اور قتل کیا گیا۔ دوسری روایت یہ ہے کہ مانی ایک نجوسی خاندان کا کرت تھا۔ غیر نجوسی قوے دماغی لایا تھا اور تصویر کشی اور مصناعتی میں اعلیٰ دستگاہ رکھتا تھا۔ نقاشی میں کامل اور ریاضی کا بڑا ماہر تھا۔ شروع میں عیسائی ہو گیا تھا اور آواز کے کلیسا میں بڑے مرتبہ پر فائز تھا۔ اُس نے اپنے بیٹے قازقلیہ موعود کا ہر کیا اور جب شاہ اول نے اُس پر مظالم کیے تو وہ وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا اور ہندوستان چین۔ ترکستان میں پھرتا رہا۔ یہیں وہ سال بھر تک ایک غار میں رہا۔ اب جو اس گوشہ عزلت سے وہ برآمد ہوا تو ایک کتاب جس میں اعلیٰ درجہ کی تصویریں اور نقش و نگار تھے لیکے برآمد ہوا تو اسی کتاب کا نام ازنگانی تھا۔ جب ۱۶۶۰ء میں شاہ پور مرچکا تو وہ پھر فاس گیا۔ اس وقت ہرمز مسند حکومت پر تھکن تھا اور وہ مانی کی طرف عنایت کی نظر رکھتا تھا۔ اُس نے مانی کو ہرمز احترام سے لیا اور ایک قصر بلند رہنے کو دیا۔ ہرمز کے مرنے پر بہرام اُس کا جانشین ہوا جس نے بالآخر ۱۶۶۲ء میں اُسکی زندہ کھال کھنوائی۔

مانی کے عقائد میں سب سے زیادہ اہم یہ عقیدہ تھا کہ

جلد مخلوقات مرنی وغیر مرنی (جو دکھائی دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں) دو اصولوں سے متفرع ہوئے ہیں یہ دونوں اپنی حقیقت اور ماہیت کے اعتبار سے بالکل ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ ان میں سے ایک نو ہے خیر ہے بزدال ہے اور دوسرا ظلمت ہے۔ شر ہے۔ ماہر فن ہے۔ یہ دونوں اپنے اپنے طبقات میں (جو قریب قریب ہیں) رہتے ہیں اور ایک دوسرے سے اتنے جدا اور بے واسطہ ہیں کہ طبقہ ظلمت اور اُسکے مالک کو طبقہ نور اور اُسکے مالک کے وجود کی بھی اطلاع نہیں۔ اس کے عقیدہ کی رُو سے دنیا کا انجام نار پر ہر جس میں طبقہ ظلمت بالکل ظلمت کے خاک کر دیا جائیگا نور دائمی کے طبقہ میں پہنچنے کے واسطے اُسکے نزدیک یہ ضرور ہے کہ نفسانی خواہشات بالکل پست کر ڈالے جائیں اور اُسکے لیے عیش و عشرت کے جملہ امور سے قطعی جناب اور سخت زہد و تقویٰ پر عمل کیا جائے۔ اس ملک مانتے والے دو قسموں میں منقسم ہیں۔ ایک فرقہ وہ جو جسے برائی اور یادہ گوئی سے بچنے کی سخت قسم کھانا چاہیے۔ گوشت۔ اندے۔ دودھ۔ مچھلی۔ تراب و رکلی منشیات کو ترک کر دینا چاہیے۔ جن کو

لیکن حقیقت میں وہ اہلیات کے ایک اصول انسانی اور اک کے تفوق پر قائم ہے۔ یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ ہر شخص اس بات کو جانتا اور محسوس کرتا ہے کہ وہ ایک فاعل مختار ہے اور اگرچہ کیسے ہی نازک لاکل پیش کیے جائیں لیکن ہمارے سروں سے یہ سودا

یا کسی قسم کے مال و متاع کی فکر نہ کرنا چاہیے کسی مخلوق کو (حیوانات ہو یا نبات) سنا نہ چاہیے نہ اپنے کنبہ قبیلہ کی عزت لینا چاہیے نہ کسی شیعہ شخص کی بولیا ہم عقیدہ ہو ورنہ ہی کرنا چاہیے اور بالآخر شاہی برہاء یا کسی اور صورت سے اپنی عصمت و عفت نہ سنا چاہیے۔ دوسرا فرقہ وہ ہے جو پہلے کی نسبت دنیا کی نفسی چیزوں سے متبع اٹھانے میں آزاد ہو اور اُس کے ذمہ پہلے فرقہ والوں کی خبر گیری مقدم ہے۔

پیروان مانی کے یہاں آفتاب اور مانتاب کی پرورش اس حیثیت سے کی جاتی جو کہ وہ مظاہر نیروانی ہیں۔ ان کے یہاں نہ عبادت کے واسطے قربان گاہ ہوتی جو نہ تکلف معبد۔ اُن کے یہاں جو کچھ ہیں روزے ہیں۔ نمازیں ہیں۔ اور یا ایک دینی محیفہ کی تلمذات ہے۔ اس صحیفہ کے بابت یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ مافی کا لکھا ہوا ہے۔ یہ لوگ اتوار کو مقدس مانتے ہیں کیونکہ وہ آفتاب سے منسوب ہو اور مانی کا روز وفات سال بھر میں سب سے بڑھ کے برگزیدہ دن ہے۔ پیروان مانی اخلاقی حیثیت سے ایسے کٹر۔ مقصوب ہوتے ہیں کہ پاکی اور طہارت اور صفائی سے زندگی بسر نہیں کر سکتے۔

۱۳۵ آر مینیس۔ شخص متعلم میں بمقام اودوہر (جنوب ہالینڈ) پیدا ہوا اور اس کی شہرت اس سبب سے بہت ہوئی کہ مذہب اصلاح یافتہ میں کالون کے فلاسوف اُس نے ایک ملت جدید قائم کی۔ اُس کے اصول دینی یہ ہیں۔ (۱) قضاے الہی جب وہ خود اپنے افعال سے متعلق ہوتی ہے تو مہرم ہوتی ہے اور جب وہ افعال انسانی سے متعلق ہوتی ہے تو متعلق ہوتی ہے یعنی وہ قضا جو ایک نجات دہندہ (جیسے حضرت مسیح) کے مقرر کرتے اور بخشش کے عطا کرنے سے متعلق ہوتی ہے۔ وہ مہرم ہوتی ہے۔ لیکن وہ قضا جو بندوں کے عذاب و ثواب دینے جانے سے متعلق ہوتی ہے وہ اُن کے افعال پر متعلق ہوتی ہے۔ مثلاً اگر وہ ایمان لاتے اور توبہ کرتے ہیں تو انہیں ثواب ملتا ہے اور انکی نجات ہوتی ہے اور اگر وہ بے ایمان رہتے یا بے توبہ کیے اٹھ جاتے ہیں تو اُن سے مواخذہ ہوتا ہے اور اُن پر عذاب کیا جاتا ہے۔ (۲) خداوند کریم چونکہ حکم الحاکمین ہے اس لیے اُس کی حکومت مخلوق کے مقتضائے فطرت کے

نکل نہیں سکتا کہ ہم ایک مرضی مختار رکھتے ہیں۔ اب ایسے اعلیٰ حدود و اختیارات کے تسلیم کرنے میں (جو استدلال کے کل طریقوں کو پکا کر رہا ہے) دو مفروضات شامل ہیں جن میں سے ایک (اگرچہ ممکن ہے کہ سچ ہو) کبھی ثابت نہیں کیا گیا اور دوسرا تو بے چون و چسرا غلط ہے۔ یہ مفروضات یہ ہیں۔ اولاً ایک خاص خود مختار ملکہ ہے جسے ادراک کہتے

ہونے کے وہ ثابت قدم رہ سکتے ہیں لیکن اصول صحیح سے وہ بھی اتنا تجاؤ کر سکتے ہیں کہ فضل ایزدی بھی اُن پر اثر نہیں کر سکتا۔ (۶) ہر دیندار کو خود اپنی بخشش کا یقین ہو سکتا یا دلا یا جاسکتا ہے۔ (۷) یہ ممکن ہے کہ ایک شخص جس میں نئی روح بھونکی گئی ہو بغیر مصیبت کے زندہ ہے آرمینیس کا قول تھا "حق حق - دینی حق ایک گہرے گنہگار میں ڈوبا ہوا ہے اور بغیر سخت کوشش کے وہ وہاں سے نکل نہیں سکتا۔ اُس نے جس قدر زیادہ غور کیا اُسی قدر اُسے انسان کے خود مختاری اور قضاے برہم کے حدود گھٹنے کا یقین ہوا۔ اُس نے یہ اعتراف کیا کہ اُن لوگوں کو جو اپنے گناہوں سے توبہ کرتے اور حضرت مسیح پر ایمان لاتے ہیں خدا کی بخشش اور حیات جاودانی عطا کرتا ہے۔ خدا کی یہ مرضی ہوتی ہے کہ ہر شخص نجات حاصل کرے لیکن چونکہ اُسے ازل سے لوگوں کے باایمان یا بے ایمان

مطابق ہوتی ہے۔ یعنی یہ کہ ایزدی حکومت اس طرح چلتی ہے کہ وہ انسانی آزادی سے شانہ بشانہ رہتی ہے (۳) انسان اپنے بد و فطرت سے بفضل خدا آزاد اور قادر ہے کہ حق کا ارادہ کرے اور راستی پر کاربند ہو۔ لیکن شامت میں مبتلا ہو کے وہ ایسا کر نہیں سکتا اور اُسے اس کی ضرورت رہتی ہو کہ ایسے کاموں کے کرنے سے پیشتر جو نیک ہیں اور جن سے خداوند کریم راضی ہے اس کی تمام قوتوں میں نئی روح بھونکی جائے (یہی علت ہے حضرت مسیح کی ولادت و بعثت کی) (۴) فضل ایزدی اُن سب صفات کو جو انسان میں ہوتے ہیں اس طرح پیدا کرنا قائم رکھنا اور تکمیل کو پہنچانا ہے کہ اُس کے بغیر (اگرچہ اُس میں روح تازہ بھی بھونکی ہوئی ہو) وہ کسی نیک بات کا تصور یا ارادہ یا اس پر عمل بھی نہیں کر سکتا۔ (۵) روح القدس کی حمایت سے اولیا لوگ اتنی قوت رکھتے ہیں کہ آخر تک باوجود مصیبت (آدم) اور ذی حم گوشت سے بنے ہوئے

ہیں۔ ثانیاً یہ کہ جو کچھ یہ ملکہ ظاہر کرتا ہے اُس کی تردید ہو نہیں سکتی۔ لیکن اول تو یہ کسی طرح یقینی نہیں کہ اور اک بھی کوئی ملکہ ہے بلکہ بعض نہایت قابل اہل نظر کی یہ رائے ہے کہ یہ اور اک صرف نفس ذہن کی ایک حالت ہے۔ پس۔ اگر واقع میں صورت حال یہی ہے تو ساری دلیل پاؤں ہوا ہوئی جاتی ہے۔ کیونکہ اگر ہم یہ مان بھی لیں کہ نفس ذہن کے تمام ملکات (جب اُن سے پوری طرح کام لیا جائے) یکساں صحیح و درست ہوتے ہیں تب بھی کوئی شخص نفس ذہن کی ہر ایک حالت کے بارے میں (جو اتفاقیہ پیدا ہو) یہی دعویٰ نہیں کر سکتا۔ بہر حال۔ اس اعتراض سے درگزر کر کے بھی ہم آگے چل کے یہ جواب دے سکتے ہیں کہ اگر اور اک بھی طبیعت کا کوئی ملکہ ہے تو بھی ہم ساری تاریخ کی شہادت اس بات کے ثابت کرنے کے واسطے رکھتے ہیں کہ یہ بالکل ہی مخدوش ہے۔ تمام اُن بڑے بڑے درجات و طبقات میں جس میں بنی آدم ترقی تہذیب کی جادہ پیمانی میں ہو کے گزرے ہیں فہمانی بعض ایسے خصوصیات ذہنی یا معقولات مذہبی کے سبب ممتاز رہی ہے کہ جن کا اثر اُس زمانہ کے مذہب اور فلسفہ اور اخلاق پر باقی رہ گیا ہے۔ ان میں سے ہر ایک عقیدہ جسے ایک زمانہ میں لوگ داخل ایمان سمجھتے تھے دوسرے دورے میں موجب تحقیر سمجھا گیا۔ اور پھر ان میں سے ہر ایک اپنے اپنے وقت میں قلوب انسانی سے اتنا وابستہ اور اُن کے اور اک کا ایسا جزو لا ینفک بنا رہا ہے جیسے وہ رائے ہے جسے ہم مرضی مختار کے نام سے تعبیر کرتے ہیں۔ لیکن یہ ناممکن ہے کہ اور اک کے یہ کُل ثمرات صحیح ہوں کیونکہ انہیں

پر فضل ایزدی کس طرح ہوگا۔ ایک کے نزدیک یا ہر پہلے سے مقدرا اور مقرر ہو چکا ہے اور اُس کے نزدیک قصاے مبرم میں سب طے ہو گیا ہے۔ دوسرے کے نزدیک کوئی امر مقدرا اور مقرر نہیں ہوا اور قصاے مبرم ہے۔ لیکن صرف اُس کا علم باری تعالیٰ کو مشیر سے ہے۔

ہونے کا علم حاصل ہے اس وجہ سے اُس نے ازل سے ہر ایک کی قیمت مقدرا کر رکھی ہے۔ کالون اور آرمینس کے عقائد میں جو کچھ نسرق ہے یہ ہے کہ دونوں اس بارے میں جداگانہ راہ گئے ہیں کہ گنہگاروں

سے بہترے ایک دوسرے کی نفی کرتے ہیں۔ پس تا وقتیکہ ہر ایک زمانے میں سچائی کی مختلف معیاریں قرار نہ دی جائیں یہ بدیہی بات ہے کہ ایک انسان کے ادراک کی شہادت ہرگز کوئی ثبوت اس کا نہیں ہے کہ وہ سچ بھی ہے کیونکہ اگر ایسا ہو تو دوسلے جو بالکل ایک دوسرے کی ضد ہوں چاہیے کہ وہ دونوں مساوی طور سے سچ ہوں۔ علاوہ اس کے روزمرہ کی زندگی کے طرز عمل سے ایک اور بات بھی نقل سکتی ہے۔ یعنی کیا بعض خاص حالات میں ہم لوگ دیو پرستی اور آسیب و بلا کے وجود کا ادراک نہیں کرتے ہیں؟ اور پھر کیا عام طور سے یہ تسلیم نہیں کر لیا گیا ہے کہ ایسی چیزوں کا کوئی وجود نہیں ہے؟ اگر اس دلیل کے قطع کرنے کی کوشش یہ کہے کی جاوے کہ ایسا ادراک ظاہری ہے اصلی و حقیقی نہیں ہے تو میں یہ پوچھوں گا کہ وہ کون سننے ہے جو اس بات کا تصدیق کر سکتی ہے کہ فلاں قسم کا ادراک اصلی و حقیقی ہے اور فلاں قسم کا ظاہری اور غیر اصلی اگر یہ پُر فخر ملکہ ہم کو بعض چیزوں میں دھوکا دیتا ہے تو ہمارے پاس اسکی کیا ضمانت ہے کہ دیگر مواقع پر دھوکا نہ دے گا۔ اگر اسکی کوئی ضمانت نہیں ہے تو پھر ملکہ ہرگز لائق اعتماد بھی نہیں ہے۔ اور اگر کوئی ضمانت ہے تو (چاہے وہ کچھ بھی ہو) اُس کے وجود ہی سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کسی ایسی شے کی ضرورت ہے جس کا ملکہ ادراک محکوم و مطیع ہو۔ اور اس بات سے ملکہ ادراک کے اعلیٰ و فضل ہونے کا وہ اصول باطل ہو جاتا ہے جس پر مرضی مختار کے حامی مجبور ہیں کہ اپنے پورے اصول کی تعمیر قائم کریں درحقیقت ادراک کے بطور ایک خود مختار ملکہ ہونے کی بابت جو کچھ شک و تذبذب ہے اور نیز جس طور سے اُس ملکہ نے (اگر اُس کا وجود ہے تو) خود اپنے تخیلات کی تردید کی ہے۔ ان دو وجوہوں نے سنبھلے دیگر مقدمہ و وجوہ کے مدت سے مجھے اس بات کا یقین لا دیا ہے کہ منفرد اشخاص کے نفوس کے معمولی مطالعے کے ذریعہ سے علم بعد الطبیعیات کبھی ایک

سائنس کے درجے پر نہیں پوچھ سکتا۔ ہاں اُس کا مطالعہ اس طرح کامیابی سے انجام کو پونج سکتا ہے کہ اذروے برہان علمی وہ قوانین مطبق کیے جائیں جن کو تاریخ کے ذریعے سے دریافت ہونا چاہیے۔ یعنی یہ کہ وہ قوانین جن کا سراغ اُن آثارِ سبیط کی تفتیش و نتیج سے لگ جاتا ہے جو معاملاتِ انسانی کا ایک سلسلہِ اعظم ہمارے پیش نظر کرتا ہے۔ خوش قسمتی سے اُس شخص کو جو یہ عقیدہ رکھتا ہے فنِ تاریخ کی ایک سائنس ممکن ہے اُسے اس غرضِ خاص کے واسطے یہ کچھ ضرور نہیں کہ تقدیر یا مرضیِ مختار کے اصول میں سے کسی ایک کو وہ امانتا ہی ہو۔ اور تحقیقات کے اس درجے پر ہم کو صرف اسی قدر سروکار اُس سے ہوگا کہ وہ مندرجہ ذیل امور کو قبول کرے۔ یہ کہ جب ہم سے کوئی فعل صادر ہوتا ہے تو وہ فعل نتیجہ ہوتا ہے کسی وجہ یا وجوہِ تحریک کا۔ یہ کہ وہ وجوہ خود نتیجہ ہوتے ہیں کچھ اسبابِ قائل کے اور یہ کہ نتیجہ اگر ہم جملہ واقعاتِ قائل سے اور انکی تحریکات کے جملہ قوانین سے واقف ہو جاتے تو ہم ایسے یقین کے ساتھ جو کبھی خطانہ کرتا اُس کے فوری نتائج کے بابت پیشین گوئی کر سکتے۔ اگر بیشِ زیادہ غلطی پر نہیں ہوں تو یہی رے وہ ہے جو ہر ایک ایسے شخص کو رکھنا چاہیے جس کی طبیعت کسی خاص فرقہ کی دلدادہ اور تعصبات نہیں ہو گئی ہے اور جو اپنی رائیں ان شہادوں کے بموجب قائم

نہیں اور اس کی بنیاد جس اور اک پر ہے وہ غیر متحقق اور غلط میں ڈالنے والا ہے۔ شریعتِ حقہ اسلام کے اصول سے انسان جبر و اختیار کے درمیان میں ہے یعنی فی الجملہ مجبور ہے اور فی الجملہ مختار۔ جس قدر مجبور ہے اُسی قدر باز پُرس سے معاف ہے اور جس قدر مختار ہے اُسی قدر عذاب و ثواب کا مستحق۔ اور یہی صراطِ مستقیم ہے۔

تقریر مندرجہ بالا کا حاصلِ راقم کے نزدیک صرف اس قدر ہے کہ مصنف سلسلہ جبر و اختیار کے دونوں پہلوؤں کو مخدوش سمجھتا ہے۔ جبرِ مطلق میں اُس نے یہ غلطی دارو کیا ہے کہ خداوندِ کریم کی لبت سے بعید ہے کہ وہ گردہا مخلوق کو بے وجہ عذاب کے واسطے مقدر کر دے۔ اور اختیارِ محض کے ماننے میں اُسے یہ گفتگو ہے کہ ثابت

کیا کرتا ہے جو حقیقت میں اُس کے پیش نظر ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر میں کہتا ہوں کہ اگر میں کسی شخص کی افتادِ طبیعت سے بخوبی واقف ہوں تو اکثر اوقات میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ فلاں حالات و معاملات میں وہ اس طرح کا برتاؤ کرے گا۔ اب اگر میں اس مشین کوئی نہیں تاکام رہوں تو مجھے اس ناکامی کو اس بات پر محمول نہ کرنا چاہیے کہ اُس شخص کی مرضی مختار اور طبیعت مطلق العنان تھی۔ نہ مجھے اس کا قائل ہو جانا چاہیے کہ کوئی مافوقِ لفظ حکم حکم تھا جس نے اُسے مجبور رکھا۔ کیونکہ ان دونوں کا ذرہ برابر ثبوت ہمارے پاس نہیں ہے۔ بلکہ میں اس خیال پر قناعت کروں گا کہ یا تو مجھے اس کی غلط اطلاع ملی تھی کہ کن حالات و معاملات میں وہ شخص پڑ گیا تھا۔ یا یہ کہ میں نے کافی طور سے اُس کی طبیعت کی معمولی رفتار پر غور و مطالعہ نہیں کیا تھا۔ بہرِ فروع اگر مجھ میں صحیح طور سے استدلال کی قابلیت ہے اور ساتھ ہی اس کے اگر اُس کے مزاج اور ان کل واقعات کا علم کلی حاصل ہے جو اُس کے گرد و پیش تھے تو میں اُس طرزِ عمل کی پیشین گوئی کر سکوں گا جو ان واقعات کے نتیجے کے طور پر وہ اختیار کرے گا۔

علم ما بعد الطبیعات کے اصول مرضی مختار اور نہ ہی اصول تقدیر سے قطع نظر کر کے ہم اس نتیجے پر کشاں کشاں لائے گئے ہیں کہ انسانی افعال و حرکات چونکہ اُن کے واقعاتِ ماقبل کی وجہ سے مقرر ہوتے ہیں۔ لہذا اُن میں ایک قسم کی یکسانیت کی شان ہونا چاہیے یعنی یہ کہ ٹھیک ایک ہی قسم کے حالات و معاملات میں ٹھیک ایک ہی قسم کے نتائج پیدا ہونا چاہیے۔ اور چونکہ تمام واقعاتِ ماقبل انسانی میں ہوتے ہیں یا اُس سے خارج لہذا ہم کو ممانعت طور سے یہ نظر آ جاتا ہے کہ نتائج میں جس قدر تغیرات ہوتے ہیں یعنی بالفاظِ دیگر تمام وہ انقلابات جن کے ذکر سے تاریخ کے صفحات رنگے ہوئے ہیں۔ اور فروعِ انسانی کی ساری گردشیں۔ اُس کی ترقی۔ اُس کا تنزل۔ اُس کی شادی اور اُس کا غم ایک دو گونہ تحریک کے نتیجے ہونا چاہیے یعنی ایک تو نفسِ انسانی پر آثارِ خارجی

کے عمل کا اور دوسرے آثار خارجی پر نفس انسانی کے عمل کا۔

یہی مواد ہے جسکے ذریعے سے ایک فلسفیانہ تاریخ مرتب کی جاسکتی ہے۔ ایک طرف نفس انسانی ہے جو اپنے وجود کے سارے قوانین کا تابع و متبع ہے اور جب اُسپر کارپردارِ خارجی کا قابو نہیں رہتا اُس وقت وہ اپنی ساخت اور ترکیب کے حالات کے لحاظ سے نشوونما پاتا ہے۔ دوسری جانب ہم اُس شے کو پاتے ہیں جسے قدرت یا

مصنف کا یہ مطلب معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس عقدہ کو حل کرے کہ انسان کوئی کام کرتا ہو تو کیوں کرتا ہو؟ اُس نے اول ہی اول اس بات کو طے کر دیا ہے کہ انسان نہ مجبور محض ہے نہ مختار محض۔ وہ انسان کو ایک ہمک یا اختیار سمجھتا ہے اور ایک حد تک بے اختیار اور اُس کے فحوئے کلام سے یہ ٹپکتا ہے کہ وہ انسان کو اس میں بے اختیار سمجھتا ہے کہ اُسکے دل میں کوئی قصد یا ارادہ پیدا ہو یعنی بقول شاعر جسے جوئل چاہتا ہو کرتا ہے۔ تاہو اس نا سمجھ پہ کس کا ہے پڑا اُس کے نزدیک انسان اپنے دل پر اختیار نہیں رکھتا۔ جذبات کے پیدا ہونے میں اُسکا کچھ قابو نہیں ہوتا لیکن قصد یا ارادہ کے پیدا ہونے کے بعد وہ اُس پر عمل کرے یا نہ کرے یہ ایک حد تک اُس کے اختیار میں ہے۔ اسی طرح کسی شے کا پسند یا ناپسند کرنا اور دل میں کسی شوق یا خواہش کا اذخو پیدا ہو جانا بھی اُس کے پس کی بات نہیں وہ اپنے میں ایسے

صفات جو اُس کی بدنی ترکیب اور دماغی ساخت کے مناسب نہ ہوں پیدا نہیں کر سکتا۔ اپنے رجحانات طبعیت کو جو جلی اور غلی جوتے ہیں وہ بدل سکتا ہے۔ کیونکہ ان امور میں وہ مجبور ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ رجحانات و جذبات کیونکر پیدا ہوتے ہیں اور انہی آ دم کے شامل و ضائل میں یہ رنگارنگی کس وجہ سے ہے؟ مختصر یہ ہے کہ دریافت کیا جائے کہ انسان کے افعال ارادی میں اس کا محرک کون ہوتا ہو؟ مصنف کے نزدیک وجہ تحریک صرف یہ ہیں۔ (۱) انسان اپنے گرد و پیش جس قدر قدرتی ساز و سامان پاتا ہے وہ سانچہ ہوتے ہیں جنہیں اُس کی طبیعت ڈھلتی ہے۔ یہی ساز و سامان اُس میں خاص قسم کے جذبات و رجحانات پیدا کرتے ہیں۔ انہیں کی وجہ سے اُس میں قصد۔ ارادہ۔ خواہش۔ شوق۔ اور متعدد صفات پیدا ہوتے ہیں۔ اور انہیں کے وقتاً فوقتاً تغیرات سے انسان متاثر (مصنف ص ۳۳) ہوتا ہے۔

فطرت سے تعبیر کرتے ہیں۔ وہ بھی اگرچہ اپنے قوانین کی محکوم و مطیع ہوتی ہے۔ لیکن علی التواتر نفس انسانی سے دست و گریبان ہوا کرتی ہے۔ کبھی وہ اُس کے جذبات کو اُبھارتی اور جوش میں لاتی۔ کبھی اُن کے اذہان کو تیز کرتی ہے اور (اس طور سے) اُن کے حرکات و افعال کو ایسی راہ دکھاتی ہے جس کو (اگر یہ رخنہ اندازی نہ ہوتی تو) وہ کبھی اختیار نہ کرتے اسی سے ہم دیکھتے ہیں کہ نفس انسانی فطرت میں ترمیم و اصلاح کرنا رہتا ہے۔ اور پھر فطرت انسانی نفس کی ترمیم و اصلاح کرتی رہتی ہے اور اسی باہمی ذوجیت ترمیم و اصلاح ہی سے بدلتے سارے نتائج پیدا ہونا چاہئیں۔

گرم ملکوں اور سرد ملکوں کے رہنے والوں کے شائل و خصائل میں جو اختلافات ہوتے ہیں بعض اثرات طبعی کی وجہ سے ہوتے ہیں (۲) خود انسان اپنے جد و جہد سے اپنے گرد و پیش کے قدرتی سامانوں میں بہت کچھ تغیرات کرتا ہے اور اُس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس تبدیل شدہ حالت کا اثر اُس کی سیرت و صورت و معاشرت پر پڑتا ہے اور اُس کی طبیعت کی ایک خاص افتاد ہو جاتی ہے اور وقتاً فوقتاً اُس سے وہی افعال سرزد ہوتے ہیں جو نقصانات حالت ہوتے ہیں۔ مثلاً انسانوں نے جنگل کاٹے۔ پہاڑ کھود ڈالے۔ دریا پاٹے۔ گاؤں اور شہر بسائے اور ہر جگہ اپنا زعم جایا۔ اب ہر مقام کی حالت اور موقع کے لحاظ سے اُسکی ضرورتیں اور حاجتیں۔ خواہشیں اور غبتیں جد اہم گئیں (صفحہ ۳ دیکھیں)

ہوا کرتا ہے اور انہیں کے مطابق افعال اُس سے ملنا ہوتے ہیں۔ مثلاً جو لوگ پہاڑی ملکوں میں رہتے ہیں اُن کے اور میدانی ملکوں میں رہنے والوں کے خصائل میں ایک تفاوت عظیم ہوتا ہے کیونکہ پہاڑیوں کے نشیب و فراز۔ و شواہر گزرا رہیں۔ خطرناک ٹافروں کے سکونوں کا قرب اور اُن کا ہر وقت کما سنا اور معمولی ازدوقہ کا سامان فراہم نہ ہو سکتا۔ یہ سب باتیں وہاں کے رہنے والوں کو محنت اور جفاکشی پر مجبور۔ تکلیفوں کے برداشت کرنے پر جبری۔ اور خطرات میں اوسان درست رکھنے اور نظر ہونے پر تیار کر دیتے ہیں۔ برعکس اس کے میدانی ملکوں والے جو بیشتر زراعت و فلاحت کے ذریعے سے ازدوقہ ہم پونچھتے ہیں وہ نسبتاً سست و کاہل۔ آرام پسند اور کسی قدر کم جرات بھی ہوتے ہیں۔ یا مثلاً

سر دست ہمارے سامنے جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ طریقہ معلوم کریں جس سے اس دوہری ترمیم و اصلاح کے قوانین دریافت ہو جائیں۔ یہ کوشش (جیسا کہ ہم ابھی بیان کریں گے) ہم کو اس ابتدائی تحقیقات کی راہ دکھائے گی جس کا منشا تحقیقات کرنا ہو کہ ان دونوں (ترمیم و اصلاح) میں کون زیادہ اہم ہے یعنی یہ کہ آیا انسانی خواہشات و خیالات اس قدر طبعی سے زیادہ اثر پذیر ہوتے ہیں یا اس قدر طبعی اُن سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ کیونکہ یہ بدیہی بات ہے کہ جو کوئی جماعت زیادہ متاثر ہو اُسی پر (اگر ممکن ہو) دوسرے سے پہلے غور و فکر کرنا چاہیے اور یہ کچھ تو اس لیے کہ چونکہ اُس کے نتائج زیادہ نمایاں ہوں گے لہذا اُس کا مطالعہ کرنا زیادہ آسان ہوگا۔ اور کچھ اس لیے کہ اگر ہم پہلے بڑی قوت کے قوانین کے کلیے بنالیں گے تو ایسے واقعات جن کی کچھ توجیہ نہ ہو سکے بہت کم رہ جائیں گے۔ لیکن اگر ہم چھوٹی قوت کے قوانین کے کلیات بنانے پر مصروف ہوں گے تو نتیجہ اس کے برعکس نکلے گا۔ لیکن اس امتحان میں پڑنے سے پیشتر بعض اُن قطعی شہادتوں کا پیش کرنا زیادہ مناسب ہوگا جو اس امر کے ثابت کرنے کے واسطے ہمارے قبض و اختیار میں ہیں کہ آثار ذہنی ایک ترتیب قاعدے کے ساتھ یکے بعد دیگرے ظور پذیر ہوتے ہیں اس طور پر جو خیالات سابقاً مذکور ہوئے ہیں وہ بہت قوی ہو جائیں گے اور ساتھ ہی اسکے ہم اس قابل ہو جائیں گے کہ یہ دیکھ لیں کہ کون ذرائع ہیں جو اس اعلیٰ سمجھ کی توضیح کے واسطے کام میں لائے جا چکے ہیں۔

ہر جگہ ایک نئے قسم کی سوسائٹی بن گئی اور وہ سوسائٹی	افتادِ مزاج اور عاداتوں کی علت وہ قدرتی یا مصنوعی
بھی بچلے اُن امور کے ہو گئی جو انسانوں کی سیرت و	ساز و سامان ہوتے ہیں جو ایک انسان کے گرد پیش ہوتے
خصلت پر موثر ہوتے ہیں اور جن کے اثر سے محفوظ	ہیں۔ یہی ساز و سامان اُن ایک خاص رنگ میں تراور کر دیتے ہیں
رہنا انسان کے اختیار میں نہیں۔	اور اُنھیں سے اُس کے رنج و راحت عیش و کلفت و غصہ و
مختصر یہ ہے کہ مصنف کے نزدیک کسی انسان کے	شفقت۔ بزمونی و جزأت وغیرہ وابستہ رہتی ہیں۔

ظاہر ہے کہ جو نتائج حقیقت میں پیدا ہوئے ہیں وہ سید گراں قدر ہیں نہ صرف اس سطح وسیع کے لحاظ سے جس کو وہ کلیات گھیرے ہوئے ہیں بلکہ اُس غیر معمولی حزم و احتیاط کے لحاظ سے بھی جن سے وہ کلیات ترتیب دیے گئے ہیں کیونکہ ایسی حالت میں کہ اکثر مسائل اخلاقی کی تحقیق مذہب یا مابعد الطبیعات کے بعض اصول پر موقوف و منحصر رہی ہو۔ جس سلسلہ تحقیقات کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں وہ بالکل استقرائی ہے اُس کی بنیاد ایسے سید و شمار و اوقات کے جمع کرنے اور ترتیب دینے پر مبنی ہے جو مختلف ملکوں میں پھیلے ہوئے ہیں اور نہایت واضح و واضح صورت سے یعنی حسابی نقوشوں کی صورت میں پیش کیے گئے ہیں۔ پھر اُن کو ایسے اشخاص نے کیا کیا ہے جو اکثر یہ حالت میں صرف حکام سرکاری ہوتے کی وجہ سے کوئی خاص اصول طے یا ثابت کرنا نہیں چاہتے تھے اور نہ اُن کی کوئی غرض یہیں شامل تھی کہ جس بار سے میں رپورٹ کرنے کی ہدایت انھیں تھی اُس میں امر حق چسپا یا جائے۔

افعال انسانی کے متعلق جو جامع ترین قیاسات ہر فریق کے سلسلہ میں اور ایسے حقائق سمجھے گئے ہیں بن میں حل چون و چرا نہیں ہے وہ اسی ذریعے سے یا اسی قسم کے دوسرے ذریعوں سے لگائے گئے ہیں اُنکی بنیاد علم الاعداد کی شہادتوں پر قائم ہے اور وہ ریاضی کی زبان میں بیان کیے جاتے ہیں اور جو شخص اس بات سے واقف ہے کہ صرف اس ایک طریقے سے کس قدر انکشاف ہو چکا ہے وہ نہ صرف یہ تسلیم کرے گا کہ آثار ذہنی کس قدر کیا نیت کے ساتھ پیاپے ظور پذیر ہوتے ہیں بلکہ میرے نزدیک اسے یہ آسرا بندہ جائے گا کہ جس وقت وہ قوی ذرائع کام دینے لگیں گے جو مخلوقات کی موجودہ حالت میں بھی بفرادائی مہیا ہو سکتے ہیں اُس وقت اس سے بھی زیادہ اہم اور نتیجہ خیز انکشافات ہو جائیں گے۔ خیر۔ آئندہ تحقیقات کی بابت پیشین گوئی کو چھوڑ کر ہم کو سروسرست معاملات انسانی میں اُسی کیانیت اور باقاعدگی سے سروکار ہے جسے سب سے پہلے ماہرین

محکم الاعداد نے بروے کار کیا ہے۔
 افعال انسانی ایک سہل اور صاف تقسیم کے ذریعے سے دو قسموں میں منقسم کیے گئے ہیں یعنی نیک و بد اور چونکہ یہ دونوں اقسام ایسے ہیں جن میں ایک خاص نسبت ہے کہ جب وہ جمع کیے جاتے ہیں تو ہماری کل اخلاقی خصلت کا مجموعہ بن جاتے ہیں اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ جس امر سے ایک بڑھے گا اُسی انداز سے دوسرا گھٹے گا۔ پس اگر ہم کسی زمانے میں انسانوں کے کسی گروہ میں بدکاری کی بابت یکسانیت اور باقاعدگی پائیں گے تو ہم سمجھ لیں گے کہ انکی بدکاری میں بھی وہی ترتیب ملحوظ ہوگی۔ یا اگر ہم اُنکی بدکاری میں کوئی ترتیب ثابت کر سکیں گے تو ہم اُس کی بدکاری میں بھی اُسی کی مساوی ترتیب کا قیاس ضرور کر لیں گے۔ کیونکہ از روے قاعدہ تقسیم افعال کے یہ دونوں قسمیں صرف ایک دوسرے کی متمم ہیں۔ یعنی اگر ہم دوسرے پر اُنکے ہیں اسی معنوں کو ظاہر کرنا چاہیں تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ بدیہی بات ہے کہ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ انسان کے افعال ذمہ گرد و پیش کی سوسائٹی کے تقیعات سے متاثر ہوتے ہیں اور اُنھیں کے بموجب اولتے بدلتے رہتے ہیں تو ہم اس قیاس پر مجبور ہوں گے کہ اُن کے افعال سنہ بھی اسی طرح اولتے بدلتے ہوں گے کیونکہ اُن کے جملہ حرکات میں سے حرکات بد کے نکالنے کے بعد جو باقی رہتا ہے وہی حرکات حرکات نیک ہوتے ہیں اور اس سے ہم اس مزید نتیجے کے نکالنے پر مجبور ہوں گے کہ یہ انقلابات نتیجہ ہوتے ہیں اُن ٹرے اور عام اسباب کے جو جماعت انسانی کے مجموعے پر اپنا فضل کرنے کی وجہ سے ضرور کچھ نتائج پیدا کریں گے اور اس میں منفرد اشخاص (جو جماعت کے اجزائے ترکیبی ہیں) کی مرضی یا ارادے کا کچھ لحاظ نہ ہوگا۔

پس اگر انسانوں کے افعال اُس سوسائٹی کی حالت کے تابع اور محکوم ہونے ہیں جس میں وہ انسان ہوتے ہیں تو ہم کو اس طرح کی ترتیب اور باقاعدگی پائے جانے کی

امید ہے۔ پھر اگر ہم کوئی ایسی ترتیب اور باقاعدگی نہ پاسکیں تو ہم یہ عقیدہ رکھ سکتے ہیں کہ ان کے افعال محض ایسے متلون اور شخصی اصول پر منحصر ہیں جو ہر شخص کے واسطے مخصوص ہیں۔ مثلاً مرضی مختار یا اسی قسم کے کسی دوسرے اصول پر لہذا سب سے بڑھ کے کار آمد اور اہم یہ بات ہے کہ ہم اس امر کا یقین حاصل کریں کہ آیا کسی جماعت خاص کی ساری اخلاقی خصلت میں کچھ ترتیب اور باقاعدگی ہوتی بھی ہے یا نہیں اور یہ ٹھیک ان مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے جس کے طے کرنے کے واسطے علم الاعداد نے بہکونہایت گراںبہا سامان مہیا کر دیا ہے۔

چونکہ وضع قوانین کا اصلی منشا مجرم کے مقابلے میں سیرم کی حفاظت کرنا ہے پس اس کا قدرتی نتیجہ یہ ہے کہ یورپ کی سلطنتوں نے جب علم الاعداد کی اہمیت اور سودمندی کو جانا تو انھوں نے ایسے جرائم کے اعداد و شمار مہیا کر ائے جن کی تعزیر ان کو دینا چاہیے تھی۔ چنانچہ اسکی شہادتیں جمع ہوتی چلی گئیں حتیٰ کہ اب اس کا ذخیرہ ایک خاص مجموعہ علمی کمیت میں ہو گیا ہے جس میں وہ شرحیں اور حاشیے بھی شامل ہیں جو اس سے متعلق ہیں اب یہ ضخیم مجموعہ واقعات ہے جس کی اس ہوشیاری کے ساتھ تالیف و ترتیب اور اس عمدگی و وضاحت کے ساتھ تنقید کی گئی ہے کہ انسانی اخلاق کی بابت اب اس سے وہ سبق لے جا سکتے ہیں جو زمانہ گذشتہ کے سارے مجموعہ تجربات سے لے نہیں جا سکتے لیکن چونکہ اس مقدمہ کتاب میں یہ ممکن نہیں کہ ہم ایک مکمل روئےاد ان تمام قیاسات نتائج کی پیش کر سکیں جنھیں علم الاعداد کی واقعی حالت سے نکال سکے پر ہم قادر ہیں اس لیے میں اسی پر قناعت کروں گا کہ دو تین بہت ضروری اور مفید امور پر نظر ڈالوں اور ان کے باہمی ربط و تعلق کو دکھاؤں۔

یہ بہت اچھی طرح خیال کیا جا سکتا ہے کہ تمام جرائم میں جرم قتل ایک ایسا جرم ہے جو بالکل خود سرانہ اور غیر منضبط ہے۔ کیونکہ جب ہم اس بات پر نظر کرتے ہیں کہ گویہ جرم ایسا

ہے جس کا ارتکاب عام طور سے جیسی ہو سکتا ہے جبکہ ایک مدت دراز تک سیہ کاری میں مبتلا رہتے رہتے بدکرداری کی عادت سی ہو گئی ہو۔ لیکن اکثر اوقات وہ ایک فوری نتیجہ ہوتا ہے یکا یک اشتغال طبع کا۔ یہ کہ اگر کبھی اُس کا منصوبہ پیشتر سے بھی باندھا جاتا ہے تب بھی اس خیال سے کہ دار و گیر نہ ہو اُس کے ارتکاب کے واسطے عمدہ موقع ہاتھ آنے کی ضرورت ہوتی ہے (جو شاید ہی ہاتھ آتا ہے) اور اکثر اسی موقع کے تاک میں مجرم کو انتظار کرنا پڑتا ہے۔ یہ کہ اسی کے واسطے مجرم کو گھات میں لگا رہنا اور ایام گزاری کرنا پڑتی ہے اور ایسا موقع مل جانے کی تلاش رہتی ہے جو اُس کے اختیار میں نہیں ہوتا۔ پھر جب وہ وقت آ بھی جاتا ہے اُس وقت ممکن ہے کہ اُس کا دل پس پیش کرے اور اُس وقت اس سوال کا جواب کہ اسے ارتکاب جرم کرنا چاہیے یا نہیں چند متضاد تحریکوں کے موازنے پر منحصر ہوتا ہے۔ مثلاً قانون کا ڈر۔ مذہب نے جو عذاب کی وعیدیں کی ہیں اُن کا خوف۔ خود اپنے نفس کو اُمہ کی نیش زنی۔ آئندہ ندامت و شرمساری کا اندیشہ۔ نفع کی چاٹ۔ حسد اور انتقام کا جوش اور خیالات نامرادی کا هجوم جب ہم ان سب کو یکجا جمع کرتے ہیں تو اسباب کا ایک ایسا اُلجھاوا پڑتا ہے کہ ہم مقبول طور سے اس امر سے نا اُمید ہو سکتے ہیں کہ جن نازک اور متزلزل ذرائع سے جرم قتل کا ارتکاب یا امتناع ہو سکتا ہے اُس میں کوئی ترتیب یا باقاعده گی ملے گی بھی لیکن اب یہ دیکھنا چاہیے کہ صورت حال کیا ہے؟ حالت یہ ہے کہ جرم قتل کا ارتکاب اس ترتیب اور باقاعده گی سے کیا جاتا ہے اور بعض معلوم حالات و اسباب سے اس قدر کیساں واسطہ و تعلق رکھتا ہے جتنا موسموں کا تغیر و تبدل اور طوفان کا مد و جزر۔ ایم کیو ایف صاحب جنھوں نے اپنی ساری عمر مختلف ملکوں کے اعداد و شمار کے جمع کرنے اور ایک عنوان سے ترتیب دینے میں صرف کردی بیان کرتے ہیں کہ اُن کی سراپا محنت جستجو کا یہ نتیجہ نکلا ہے کہ ”ہر ایک امر جو جرائم سے متعلق ہے اس میں

ایک ہی عدد اس قوا تر سے بار بار پایا جاتا ہے کہ اُس کی بابت غلطی کا احتمال بھی نہیں ہو سکتا اور یہ کہ یہی حالت اُن جرائم کی ہے جو انسانی پیش بندی کے احاطے سے بالکل وہیں۔ مثلاً جرم قتل ہے جو اکثر ناگہانی نزع باہمی کے بعد واقع ہوتا ہے اور وہ نزع ایسے سببوں سے اٹھ کھڑی ہوتی ہے جو بظاہر بالکل اتفاقی ہوتے ہیں۔ بیشک ہم تجربے سے جانتے ہیں کہ نہ صرف اسی قدر ہے کہ ہر سال قریب قریب ایک ہی تعداد میں قتل واقع ہوتے بلکہ یہ بھی ہے کہ جن آلات سے قتل واقع ہوتے ہیں وہ بھی قریب قریب ایک ہی تناسب سے استعمال کیے جاتے ہیں۔ یہ مشاعرہ کا بیان ہے اور اُس شخص کی زبان سے نکلا ہے جو سلسلہ طور سے یورپ میں اول درجے کا ماہر علم الاعداد تھا اور اُس کے بعد اور جن قدر تحقیقات کی گئی اُس نے اس امکشاف کی تائید ہی کی بلکہ اخیر زمانے کی تحقیقات سے یہ عجیب و غریب بات متیقن ہو گئی ہے کہ جرائم کا گتیاں طور سے مکرر ہونا واقع ہونا اُس سے زیادہ صاف و صریح اور پیشگوئی کے قابل ہو جتا وہ قوانین طبعی ہیں جو ہمارے امراض اور فاسے اجسام سے متعلق ہیں۔ مثلاً ۱۸۲۶ء اور ۱۸۲۷ء کے درمیان فرانس میں اُن اشخاص کی تعداد جن پر جرم قائم کیے گئے ایک عجیب اتفاق سے جنس ذکر کی اُن اموات کے برابر تھی جو ایک ہی میعاد کے اندر پیرس میں واقع ہوئیں۔ فرق اس قدر تھا کہ جرائم کی تعداد میں (سال بسال) جو کمی بیشی ہوا کی وہ حقیقت میں اُس سے کم تھی جو اموات میں ہوئی۔ پھر ہر ایک جرم میں علیحدہ علیحدہ کیاں باقاعدگی معلوم ہوئی اور ہر جرم کیاں اور وقت تکرار و اعادہ کا تابع نظر آیا۔

حقیقت یہ ہے کہ یہ بات اُن لوگوں کو عجیب معلوم ہوگی جن کا یہ عقیدہ ہے کہ فعال انسانی بنسبت سوسائٹی کے عام حالت کی زیادہ تر ہر شخص واحد کے خصوصیات طبعیت پر منحصر ہیں لیکن ابھی ایک اور حالت جو اس سے زیادہ حیرت انگیز ہے باقی رہتی ہے۔ منجملہ عام اور مذکورہ جرم جرائم کے خود کشی سے بڑھ کے کوئی جرم ایسا نہیں ہے

جو بالکل منفرد اشخاص پر منحصر ہو۔ کیونکہ لوٹ مار کی کوششیں تو ممکن ہیں کہ کامیابی کے ساتھ روک دی جائیں اور اکثر روک دی جاتی بھی ہیں۔ مثلاً کبھی تو وہی شخص جبراً حملہ ہوتا ہے وہ مزاحم ہو جاتا ہے۔ اور کبھی حکام عدالت اُن میں خلل انداز ہوتے ہیں۔ لیکن جرم اقدام خود کشی اس قسم کی خلل اندازی سے پاک ہے۔ جو شخص اپنے آپ کو ہلا کر ناٹھان لیتا ہے اُس کے لیے مرتے وقت کسی دشمن کے حرکات مذہبی بھی مانع نہیں ہو سکتے۔ اور چونکہ وہ حکام مجازی کی روک ٹوک سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتا ہے اس لیے اُس کا یہ فعل گویا ساری دنیا سے الگ تھلگ ہو کے صادر ہوتا ہے اور بیرونی طور سے کوئی اُس کا ہاتھ پکڑنے والا ہوتا نہیں ہے اور اسی وجہ سے صاف صاف یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ فعل بہ نسبت کسی اور جرم کے زیادہ تر خود اُسکی اپنی مرضی کے بموجب واقع ہوتا ہے۔ پھر ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ عام طور سے دیگر جرائم کی نسبت اس خود کشی کے جرم پر بار آتشاؤں کے بھڑکانے کا اثر بہت کم پڑتا ہے اور اس طور سے چونکہ کوئی ساتھی سنگھاتی بھڑکانے والا نہیں ہوتا لہذا خود کشی کرنے والے لوگ اُن خارجی تعلقات کے اثر سے آزاد ہوتے ہیں جو شاید انکی مرضی مختار کو پابند کر دیتے۔ اس لیے بہ تقاضاے فطرت یہ خیال بہت صحیح ہے کہ جرم خود کشی کو ایسے عام اصول کا پابند کر سنا یا اُس میں ایسی باقاعدگی کا سراغ پاسکنا عملاً ممکن نہیں کیونکہ یہ جرم ایسا ہے جو بالکل دل کی ایک لہر پر موقوف اور اپنے مرتبہ ذات میں حد سے زیادہ منفرد ہے اُس کو قانون کے شکنجے میں کس لینا اور اُس پر قابو پا جانا غیر ممکن ہے اور اس کے وقوع میں نہایت چالاک پولیس والے کا کچھ بھی بس نہیں چل سکتا پھر ایک اور روک ایسی ہے جو ہمارے خیالات کی رفتار میں ہالچ ہو اور وہ یہ ہے خود کشی کے بارے میں بہتر سے بہتر شہادت بھی ہمیشہ ناقص ہی ہوگی۔ مثلاً ڈوبنے سے جو موتیں واقع ہوتی ہیں ممکن ہے کہ وہ خود کشی میں داخل کیجائیں حالانکہ حقیقت میں

وہ اتفاقی ہوں۔ اور اسی طرح یہ بھی ممکن ہے کہ بعض اتفاقی سمجھی جائیں حالانکہ وہ انصاف ہوئی ہوں۔ یہی بات ہے جس سے نہ صرف یہ معلوم ہوتا ہے کہ خود کشی دل کی لہر پر ہوتی ہے اور قابو میں آنے والی نہیں بلکہ ثبوت کے لحاظ سے بالکل غنمی اور تارکب بھی ہے اور ان وجوہ سے یہ کچھ بجا نہیں۔ اگر اس امر سے نا اُسیدی ہو جائے کہ کبھی ان اسباب عامہ کا پتہ بھی لگے گا جس سے خود کشی کا ارتکاب ہوتا ہے۔

چونکہ اس جرم کے یہ خصوصیات ہیں اس لیے یہ بیشک ایک حیرت انگیز بات ہے کہ اس کے متعلق جس قدر شہادت ہمارے پاس موجود ہے وہ صرف ایک بڑے نتیجے پر دال ہے اور اُس سے ہمارے دلوں میں کوئی شک اس بارے میں باقی نہیں رہتا کہ خود کشی نتیجہ ہوتی ہے سوسائٹی کی عام حالت کا اور یہ کہ ہر منفرد مجرم صرف اُسی روش پر چلتا ہے جو حالات و اسباب ماقبل کا لازمی نتیجہ ہوتی ہے سوسائٹی کی ایک معلوم حالت میں اشخاص کی ایک مقررہ تعداد کو اپنی جان آپ ہلاک کرنا چاہیے بس یہی قانون عام ہے اور یہ خاص مسئلہ کہ کون کون شخص اس جرم کا مرتکب ہوگا حقیقت میں مخصوص قوانین پر منحصر رہے گا اور وہ مخصوص قوانین (اپنے مجموعہ عمل میں) بالضرور اُس بڑے قانون معاشرت کے تابع ہوں گے جس کے تحت میں وہ سب قانون ہیں اور اُس بڑے قانون کی قوت اتنی زبردست ہے کہ نہ زندگی کی محبت سے اُس قانون کے عملدرآمد میں کچھ بھی خلل پڑ سکتا ہے نہ عالم آخرت کے خوف سے میں اس عجیب و غریب باقاعدگی کے اسباب کی متقہ لبہ کو کروں گا لیکن اس باقاعدگی کے وجود سے ہر ایک ایسا شخص اُقت و مطلع ہے جو اخلاقی اعداد و شمار میں کچھ بھی درک رکھتا ہے۔ جن مختلف ملکوں کے بابت ہمارے پاس نقشے موجود ہیں وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ سال بسال ایک ہی تعداد اور تناسب سے لوگ خود اپنی جانیں ہلاک کرتے ہیں جتنے کہ اگر ہم اس کا بھی لحاظ کریں کہ کامل شہادت فراہم ہونا

کس قدر محال ہے تب بھی یہ فرض کر کے معاشرت کے حالات میں کوئی تین کمی بیشی نہ ہوگی ہم زمانہ آئندہ کے بارے میں اموات اختیار می کی تعداد کی پیشین گوئی کر نہیں گے اور اس میں غلطی کا احتمال نہایت کم ہو گا۔ خود اسی لندن میں جہاں ایسے انقلابات ہر وقت واقع ہوا کرتے ہیں جو دنیا کے سب سے بڑے اور سب سے زیادہ محل عیش و عشرت دار سلطنت کے واسطے لازمی ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ اس معاملہ میں اس قدر باقاعدگی ہے کہ شاید قوانین معاشرت کی بڑے خوش عقیدہ شخص کو بھی اتنی امید ہو سکتی تھی۔ کیونکہ پولیسکلی ہیجان۔ تجارتی ہیجان اور گرانی غلہ سے جو مصیبت پیدا ہوتی ہو وہ سب خود کشی کے سبب واقع ہوتے ہیں اور یہ سارے اسباب وقتاً فوقتاً ادا لیتے بدلتے رہتے ہیں۔ بائیں ہمہ اس دار السلطنت اعظم میں ہر سال قریب ۱۰۲۴۰ اشخاص کے اپنی جانیں آپ ہلاک کرتے ہیں اور غیر مستقل اسباب سے جو کمی بیشی خود کشی کی تعداد میں ہوتی ہے اُس میں سب سے بڑی تعداد ۶۶۶۔ اور سب سے کم تعداد ۲۱۳ ہے ۱۸۴۷ء میں چونکہ ریلوے کے حادثے کے سبب سے بہت ہیجان ہوا تھا اس وجہ سے لندن میں ۶۶۶ خود کشیاں ہوئیں۔ ۱۸۴۷ء میں حالات کچھ سدھ چلے اور تعداد گھٹ کے ۲۵۶ تک پہنچی۔ ۱۸۴۸ء میں ۲۴۷ کی فوب آئی۔ ۱۸۴۹ء میں ۲۱۳ ہوئی اور ۱۸۵۰ء میں ۲۲۹۔

جس ترتیب اور باقاعدگی سے سوسائٹی کی ایک ہی حالت میں ایک قسم کے جرائم ضروری طور سے بکرات و مرآت ہوتے ہیں اُس کی بابت جس قدر شہادتیں ہمارے پاس موجود ہیں اُن میں کا ایک جزو اور بہت قلیل جزو یہ ہے جو ہم نے پیش کیا ہے۔ اور اس شہادت کے پورے زور و قوت کے اندازہ کرنے کے لیے ہم کو صرف یہ بات ذہن نشین کرنا چاہیے کہ ہم نے جو واقعات بیان کیے ہیں کچھ بالقصد جن کے نہیں بیان کیے ہیں بلکہ جرائم کی بابت جو مبسوط نقشے بنائے گئے ہیں اُن سے یہ کلیات اخذ کیے گئے

ہیں اور یہ نقشے ایسے باقاعدہ مرتب ہوئے ہیں جن میں لکھو کھا مشاہدات منضبط کیے گئے ہیں۔ یہ مشاہدات ایسے ملکوں پر حاوی ہیں جو تہذیبِ تمدن کے مختلف درجات میں ہیں جن میں گونا گوں خیالات و آراء پھیلے ہوئے ہیں جنہیں اخلاقِ مسرت کی رو سے بہت بڑے بڑے اختلافات ہیں۔ اگر ہم اسپر یہ ضافہ کریں کہ یہ اعداد اُن لوگوں نے جمع کیے ہیں جو خاص اسی خدمت پر مامور تھے جن کے پاس احقاقِ حق کے تمام وسائل مہیا تھے اور جنکی کوئی غرض اس میں شامل نہ تھی کہ لوگوں کو خواہ مخواہ فریبیں تو یقیناً یہ تسلیم کرنا پڑیگا کہ جرائم کا ایک معین تعداد اور کیاں ترتیب سے واقع ہونا ایسی بات ہے جس کا اُس سے زیادہ تین اور قطعی ثبوت موجود ہے جتنا انسان کی اخلاقی تاریخ میں کسی اور بات کا ہے ہم یہاں شہادت کے متوازی سلسلے (جو بڑی ہوشیاری سے قائم کیے گئے ہیں) بالکل ہی مختلف حالات و اسباب میں پاتے ہیں اور وہ سب کے سب ہمیں ایک ہی راہ دکھانے اور ایک ہی نتیجہ نکالنے پر مجبور کرتے ہیں یعنی یہ کہ انسانی جرائم نتیجہ ہوتے ہیں اُس سوسائٹی کی حالت کے جس میں وہ فردِ خاص (جو مجرم ہوتا ہے) نشوونما پاتا ہے نہ کہ خود اُس شخص کی خباثتِ نفس کے۔ یہ وہ قیاس صریح ہے جو بہت مبسوط اور واضح شہادت پر مبنی ہے اور وہ شہادت ایسی ہے جو سارے زمانے کے ہاتھوں پونج سکتی ہے اور اسی وجہ سے نہ اُسے کوئی تبدیل کر سکتا ہے نہ اُن تمام قواعدِ کلیہ کی رو سے جو علمِ مابعد الطبیعات والوں یا اہل مذاہب کے ہاتھوں میں ہیں (جنہوں نے زمانہ گزشتہ کے واقعات کو پراگندہ و خنثی کر رکھا ہے) کوئی شخص اسپر کچھ حرف نہ رکھ سکتا ہے۔

ناظرین واقف ہیں کہ کس طرح عالمِ طبیعی میں قوانینِ فطرت کی کارگزاری میں اکثر خلل پڑ جایا کرتا ہے۔ اُن کو اس کی بھی امید ہوگی کہ اخلاقی دنیا میں اُسی طرح کے فتور ہڑتے ہوں گے۔ اس طرح کے فتور و دونوں مقامات پر ادئے درجے کے قوانین سے پیدا ہوتے ہیں کہ جو خاص موقعوں پر بڑے قوانین سے ٹکرا جاتے ہیں اور اس طور پر

ان کی بندھنی ٹکی چال میں خلل انداز ہو جاتے ہیں اس کی ایک عمدہ مثال فن میکائیکس سے ملتی ہے اُس میں ایک خوشنام اصول وہ ہے جسے متوازی الاضلاع قوتوں سے نامزد کرتے ہیں اور جسکے بموجب دو متوازی الاضلاع کی قوتوں میں وہی نسبت ہوتی ہے جو اُن دونوں کے قطروں میں باہم ہوتی ہے۔ یہ وہ قانون ہے جس میں بڑے نتائج نکالے جاسکتے ہیں اور اُس کا تعلق ایسے اہم قوائے میکانیہ سے ہے جیسے تحصیل و تحلیل قوتے۔ اور کسی شخص نے جو اُس شہادت سے واقف ہے جس پر وہ مبنی ہے اس کی صحت میں کبھی چون و چرا نہیں کی ہے لیکن جس وقت ہم اُس اصول سے علی کام لینے پر متوجہ ہوتے ہیں اُس وقت ہم کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ اصول دیگر قوانین سے

بابت قوت کا جو عمل ہوتا ہے اُس سے بحث کرتے ہیں۔ اگر قوتوں میں اتنا تناسب قائم ہوتا ہے کہ اُس سے حرکت پیدا ہوتی ہے تو اُس کی تحقیق ڈائنامیکس میں کی جاتی ہے جس کا موضوع مادہ و حرکت ہوتا ہے اور جس میں جسم متحرک کی ماہیت اور نیز سبب حرکت سے بحث کی جاتی ہے۔ پھر جسم سیال (جس میں ترقی چیزیں اور بخارات شامل ہیں) کے بارے میں اگر اُن کے موازنہ یا معادلہ سے بحث ہوتی ہے تو اسکو ہائیڈرواسٹیکس سے موسوم کرتے ہیں اور اگر انکی حرکت کی تبدیلی یا سکون سے بحث ہوتی ہے تو ہائیڈروڈائنامکس کہتے ہیں۔

اس فن کو اگلے فلسفیوں کے ہاتھوں بہت کم مدد ملی تھی۔ صرف کلیم ارشدیس نے اس کے بعض بعض اجزاء کی بنیاد ڈالی تھی۔ البتہ سولھویں

سالہ میکائیکس۔ (میکانیات) وہ فن ہے جس میں قوتوں اور اجسام پر اُن قوتوں کے عمل کی ماہیت سے بحث کی جاتی ہے۔ خواہ وہ عمل بلا واسطہ ہو یا بواسطہ آلات اور کلوں کے۔ اس علم کا موضوع مادہ پر قوت کا عمل اس لیے اسے علم مادہ حرکت یا مادہ وائزہ کہہ سکتے ہیں۔ مادہ پر قوت کا جو عمل ہوتا ہے اُس کی تحقیق تو بلور داب کے ہوتی ہے یا بلور تحریک کے۔ اور اُس سے حرکت پیدا ہو سکتی ہے اور نہیں بھی۔ اگر قوتوں میں اتنا تناسب قائم ہوتا ہے کہ جس جسم پر اُن کا اثر ہے وہ ایک حالت موازنہ و سادہ میں قائم رہتا ہے تو اُن کے اعمال کی تحقیق میکائیکس کی اُس شاخ میں کی جاتی ہے جو اسٹیکس کہلاتی ہے جس کا موضوع مادہ اجسام بحالت سکون یا موازنہ ہوتے ہیں اور جس میں سکون پیدا کرنے یا تبدیلی حرکت سے روکنے کی

جکڑا ہوا ہے مثلاً ہوا کے تصادم اور اُن اجسام کے اختلاف نقل نوعی جنبشی سے جن پر ہم عمل کر رہے ہیں اور یہ قوانین اُن اجسام کی کیمیائی ترکیب اور (جیسا انصاف کا خیال ہے) نظم ذراتی (ہیولائی) سے پیدا ہوئے ہیں۔ پس اس طور سے جو خلل اندازیاں واقع ہوتی ہیں تو ان کے سبب سے وہ صاف اور سادہ فعل قانون میکانیکی کا جائزہ لے رہے ہاں ہم اگرچہ اُس قانون کے نتائج میں پاپے خلل پڑتا ہے لیکن وہ قانون سچا اور اچھوتا باقی رہتا ہے اور ٹھیک اسی طرح معاشرت کا یہ قانون عظیم بھی کہ انسان کے اخلاقی افعال صرف اُن کی اپنی ارادے کا نتیجہ نہیں ہوتے بلکہ اسباب ماقبل کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ بجائے خود اگرچہ یہ صلاحیت رکھتا ہے کہ اُس کے عمل آرائی کچھ شغلی و خلل اندازی ہو لیکن اُس کی صحت و صداقت پر حرف نہ لے اور یہ بات اُن خفیف تغیرات کی توجیہ کے واسطے کافی جو ہم کو کسی ملک کے سال بسال تعداد و جرائم

انسان کے ہر فن مخلوقات ہونے کا ایک بین ثبوت ملتا ہے اس علم کے اولین اصول جن کی تحقیق و اکتشاف کا سہرا نیوٹن کے سر ہے یہ ہیں (۱) ہر جسم اپنی حالت سکون یا بظہر مستقیم سلسل حرکت میں اُس وقت تک قائم رہتا ہے جب تک وہ کسی قوت کے سبب اپنی حالت کی تبدیلی پر مجبور نہ ہو (۲) مقدار حرکت کی تبدیلی مقدار قوت کے تناسب سے ہوتی ہے اور اسی خط مستقیم میں واقع ہوتی ہے جس میں وہ قوت عمل کرتی ہے (۳) ہر حرکت قسری کے واسطے ایک مادی اور مقابل حرکت طبیعی جو سین و جسموں کی باہمی حرکات ہمیشہ مادی یا مقابل سمتوں میں مائل ہونے میں وقف علی ہذا۔

صدی عیسوی کے بعد سے اہل مغرب نے اس فن کی تدوین شروع کی۔ اُس وقت گلیلیو نے اس کے اصول کو ریاضی کی شکلوں میں بیان کیا۔ ۱۶۸۷ء میں سر اسحاق نیوٹن کی ایک تصنیف نے اس فن کی بنیاد تجربے پر مضبوطی سے اور قابل اطمینان طور پر قائم کی اور اُس وقت سے سلسلے کے ساتھ اس فن کے ایسے کامل اور ماہر پیدا ہوئے جن کے ہر فن یہ فن معراج کمال کو پہنچا اور آج اُس کے حیرت انگیز کرشموں سے سارا زمانہ واقف ہے کیونکہ وہ خدائی جن یہ بڑی بڑی کلیں۔ یہ بادچا سواریاں سب اسی کی بدولت ایجاد ہوئیں اور طیس اور انھیں کی روز افزوں ترقی سے

میں نظر آتے ہیں۔ بیشک مجسم اس بات پر نظر کرتے ہیں کہ اخلاقی دنیا میں عالم طبیعی کے بنسبت کس قدر زیادہ ساز و سامان میں تو حیرت اسپر ہوتی ہے کہ یہ تغیرات اور زیادہ کیوں نہیں ہوتے اور اس لحاظ سے کہ یہ تغیرات بہت خفیف ہوتے ہیں بلکہ اس کا کچھ اندازہ ہو سکتا ہے کہ معاشرت کے اُن وسیع قوانین میں (جن میں اگرچہ متواتر خلل اندازی ہوتی ہے) پھر بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ ہر ایک رکاوٹ کو سر کر لیتے ہیں اور جن پر بڑے بڑے اعداد و شمار کی مدد سے غور کیا جاتا ہے تو معلوم ہو جاتا ہے کہ مشکل سے کوئی نمایاں فتور پیدا ہوتا ہے۔ اہم نتائج پیدا کرنے کی قوت کتنی بڑھی ہوئی ہے۔

صرف یہی نہیں ہے کہ انسانوں کے جرائم کے نتیجے کی کیسانیت غور دکھا رہی ہے بلکہ سال بھر میں جتنے معاہدے شادی بیاہ کے ہوتے ہیں اُن کی تعداد بھی مجرد شخص کے رجان مزاج اور طبیعت کی رغبت سے طے نہیں ہوتے بلکہ بڑے اور عام واقعات جن پر شخص کا کوئی قابو نہیں چل سکتا اس کا تصفیہ کرتے ہیں چنانچہ اب یہ بات دریافت ہو گئی ہے کہ شادیوں کو غلے کے نرخ سے ایک بندھی ٹکی نسبت ہوتی ہے اور انگلستان میں سو برس کے تجربے سے یہ ثابت ہو گیا ہے کہ شادیوں کا تعلق ذاتی خواہشات سے نہیں ہوتا بلکہ اُنکا انعقاد کم و بیش کے بڑے طبقے کی اوسط آمدنی سے وابستہ رہتا ہے حتیٰ کہ شاندار مذہبی و مدعا شرعی تقریب غلے کے نرخ اور مزدوری کی شرح کے ساتھ نہ صرف گھٹی بڑھتی بلکہ اسی کے تابع و محکوم بھی رہتی ہے اور اسی طرح دیگر معاملات میں بھی کیسانیت دریافت ہو گئی ہے اگرچہ اس کیسانیت کے سبب دو جوہ ابھی معلوم نہیں ہوئے ہیں۔ مثلاً ایک عجیب معاملہ ہے کہ ہم اس بات کو ثابت کر سکتے ہیں کہ قوتِ حافظہ کی غلط کاریاں بھی اسی ضروری اور غیر متبدل قاعدے کے تحت میں اپنا جلوہ دکھا رہی ہیں۔ لندن اور پیرس کے ڈاکٹروں نے ابھی حال میں کچھ حسابی نقشے شایع کیے۔ جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سال میں کتنے خطوط ایسے بھیجے ہیں جن پر خط لکھنے والوں نے بھولے سے تہہ لکھا ہی نہیں اور اگر دو پیش کے حالات کے اختلاف کو پیش نظر

رکھ لینے کے بعد) سال بسال جو نقشے بنتے ہیں وہ ایک دوسرے کی نقلیں معلوم ہوتے ہیں یعنی ہر سال ایک ہی تعداد خط لکھنے والوں کی یہ تعداد بھول جایا کرتی ہو اور اس طور پر ہم ہر زمانہ آئندہ کی بابت سچ سچ یہ پیشین گوئی کر سکتے ہیں کہ کتنے اشخاص کی قوت حافظہ اس ذرا سی بات اور (جیسا بظاہر معلوم ہوتا ہے) اتفاقی معاملے میں خطا کر جائیگی۔

جو لوگ واقعات کی باقاعدگی کی بابت ایک مستقل خیال رکھتے ہیں اور جنہوں نے مضبوطی سے اس صدقہ کبریٰ کو پکڑ لیا ہے کہ افعال انسانی کی رہنمائی چونکہ واقعات ماقبل کرنے ہیں اس لیے وہ حقیقت میں ادلتے بدلتے نہیں ہیں۔ بلکہ گویا ہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان میں تلون ہوتا ہے لیکن اصل میں وہ ایک جز ہوتا ہے اس وسیع اور عالمگیر نظام عالم کا جس کا کوئی محل خاک بھی ہم کو اپنی معلومات کی اس موجودہ حالت میں نظر نہیں آ سکتا۔ وہی لوگ اس رمز کو سمجھ سکتے ہیں (جو تاریخ کی گنجی اور اسکی جڑ بنیاد ہے) کہ یہ واقعات جو ابھی پیش کیے گئے ہیں بجائے اسکے کہ عجیبوں وہی ہو گئے جن کی توقع کی جاتی ہو اور جو پیشتر سے معلوم ہونے چاہیے تھے۔ درحقیقت ترقی تحقیقات کی یہ چال اس قدر تیز اور مستعد ہے کہ مجھے اس میں بہت ہی کم شبہ ہے کہ قبل اسکے کہ ایک اور صدی ختم ہو سلسلہ تحقیقات کامل ہو چکے گا اور اس وقت مشکل سے کوئی ایک تاریخ ایسا نکلے گا جو اخلاقی دنیا میں اس یک نخت باقاعدگی کو اسی طرح تسلیم نہ کرتا ہو گا جس طرح آج کوئی فلسفی ایسا نہیں مل سکتا جو مادی دنیا کی باقاعدگی کو تسلیم نہ کرتا ہو۔

یہ کہا جائے گا کہ جو شہادت پیشتر اس بابے میں دی گئی ہے کہ ہمارے افعال تابع ہیں کسی قانون کے یہ علم اعداد سے ماخوذ ہے اور یہ شاخ ایسی ہے جو اگرچہ ابھی عالم طفولیت میں ہے مگر اس نے فطرت انسانی کے مطالعے پر ایسی روشنی ڈالی ہے جتنی جملہ علوم سائنس (تجربیات و محسوسات) نے مل کے ڈالی ہے۔ بیشک اگرچہ ماہرین علم الاعداد نے اس محبت غفلی کے طے کرنے میں اس طریق استدلال سے جو دیگر مقامات پر کامیاب ثابت ہو چکا ہے سب سے پہلے کام لیا ہے اور اگرچہ انہوں نے اعداد و شمار سے کام لے کے ایک بہت بڑی دست آغوش احقاق حق کے واسطے لگا دیا

ہے لیکن ہم کو صرف اسی بنیاد پر نہ تو یہ خیال کرنا چاہیے کہ اور ذرائع و وسائل ایسے باقی نہیں رہے ہیں جن سے اُسکی نشو و نما اسی طرح نہ ہو سکے نہ ہکویہ قیاس کر لینا چاہیے کہ چونکہ اب تک علوم طبیعیہ تاریخ پر چسپاں نہیں کیے گئے ہیں لہذا وہ اس قابل نہیں کہ انکو چسپاں کر سکیں حقیقت میں اس بات کو دیکھ کے کہ کس قدر بے دریغ انسان عالم خارجی سے دست و گریبان ہوتا رہتا ہے یقین ہوتا ہے کہ انحالِ انسانی اور قوانینِ طبیعی میں کوئی قریبی تعلق ضرور ہو گا۔ پس اگر اب تک یہ کوشش نہیں کی گئی کہ فنِ تاریخ پر طبیات کے سائنس منطق کیے جائیں تو اسکی وجہ یہاں تو یہ ہے کہ اہل تاریخ کو یہ تعلق ابھی نظر نہیں آیا ہے، یا یہ کہ اگر انھوں نے اس تعلق کو دیکھ بھی لیا ہو تو وہ اس علم سے نا بلند تھے جس سے اُسکی تاثیرات کا سراغ لگا سکتے اور اسی سے تحقیقات کے دو بڑے صیغہ جات یعنی عالم ظاہری اور باطنی کے مطالعے میں ایک خلاف فطرت تفرقہ قائم ہے اور اگرچہ اہل یورپ کے علوم و فنون کی اس موجودہ حالت میں بعض میں آثار (جن میں کوئی غلطی نہیں ہے) اس کے نظر آتے ہیں کہ اس حد فاصل مصنوعی کے توڑ دینے کی آرزو کی گئی ہے پھر بھی یہ تسلیم کرنا چاہیے کہ اس مقصدِ عظمیٰ کے حاصل کرنے کے لیے اب تک واقع میں کچھ بھی نہیں کیا گیا ہے۔ اہل اخلاق۔ اہل شریعت اور اہل مابعد الطبیات اپنے سلسلہ مطالعہ کی ترقی میں مست ہیں اور اہل سائنس کی کوششوں کو ادنیٰ درجے کی سمجھ کے اُن کی کچھ وقعت نہیں کرتے بلکہ اکثر اوقات اُن کی تحقیقاتوں پر یہ حملہ کرتے رہتے ہیں کہ وہ مذہبِ حق میں خطرناک اور عقلِ انسانی کے وسائل کی بابت ہم میں اس طرح کا اعتقاد پیدا کرتے ہیں جو سزاوار نہیں ہے برعکس اسکے جو لوگ حکمتِ طبیعیہ کی نشو و نما کر رہے ہیں وہ چونکہ اپنے آپ کو ایک ترقی کن جماعت جانتے ہیں اس لیے قدرتی طور سے اپنی کامیابی پر نازاں ہیں اور جب وہ اپنی تحقیقات کا مقابلہ اپنے مقابلِ فریق کی زیادہ رُک کی تھی حالت سے کرتے ہیں تو وہ ایسے مشاغل سے بیزار ہو جاتے ہیں جن کی بے تمیزی اب مشہور ہو چکی ہے۔

اب یہ ایک مورخ کا کام ہے کہ وہ دونوں فریق کے درمیان ایک حد وسط بنے اور

یہ دکھا کر کہ کون حد ہے جہاں دونوں کے مطالعہ علمی کو ہم آغوش ہونا چاہیے انکی بشرانیوں کو کم کرائے۔ اس مصالحت کی شرائط کا طے کر دینا گویا تھکے تاریخ کے واسطے ایک بنیاد قائم کر دینا ہوگا کیونکہ تاریخ افعال انسانی سے بحث رکھتی ہے اور چونکہ افعال انسانی صرف نتیجہ ہوتے ہیں آثار داخلی و آثار خارجی کے تصادم کے اس لیے یہ ضروری ہو کہ ان آثار و مظاہر کی اعتباری اہمیت جانچی جائے اور جس حد تک کہ ان کے قوانین کا علم حاصل ہے ان کی تحقیق و تفتیش کی جائے اور آئندہ انکشاف کے جو ذرائع ان دو بڑے گروہوں یعنی فطرت اور نفس انسان کے مطالعہ کرنے والوں کے پاس ہیں ان کا صحیح اندازہ کیا جائے۔ میں کوشش کروں گا کہ آئندہ دو بابوں میں یہ ہم سر کروں۔ اور اگر اس کوشش میں میں کامیابی سے قریب بھی ہو جاؤں تو کم از کم یہ کتاب اس بابے میں ضرور قابل تعریف ہوگی کہ اس نے اس عمیق غار کے بھرنے میں کچھ مدد کی جو ہماری معلومات کی کمی کی وجہ سے ایسے علوم کو ایک دوسرے سے جدا کیے ہوئے ہے جو (فی الحقیقت) بالکل ملے ہوئے ہیں اور جن میں کبھی جدائی نہ ہونا چاہیے۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم و نصلی علیٰ رسولہ الکریم

باب دوم

قوانین طبیعی کی تاثیرات سوسائٹی کی ترکیب

اور

اشخاص کے خصائل پر

جب ہم اس کا کھوج لگاتے ہیں کہ وہ کون کارکنان طبیعی ہیں۔ جن کا نہایت قومی اثر نسل انسانی پر پڑتا ہے تو ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ وہ چار عنوانوں کے تحت میں آسکتے ہیں۔ یعنی قلمی

مالیات و کیفیات کے لحاظ سے استعمال کرتے ہیں۔ جن کا اثر عالم نباتات و عالم حیوانات پر پڑتا ہے۔ زمانہ قدیم میں نظام بطلمیوسی کی رو سے کرہ ارض کے ربیع سکوں کی تقسیم سات اقلیوں پر کی گئی تھی۔ یہ تقسیم صرف خط استوا کے قُرب و بُعد کے لحاظ سے تھی کیونکہ اس وقت زیادہ تر شعاع آفتابی حرارت پیدا کرنے والی سمجھی جاتی تھیں لیکن زمانہ حال کے محققین نے مختلف مقامات کی موسمی حالتوں کے اختلاف و تغیر کے بابت یہ طے کیا ہے کہ وہ متعدد اسباب کے متعدد عمل سے پیدا ہوئی ہیں۔ جن میں ط

لہ اقلیم زیرِ زچہ جو انگریزی لفظ کلائمٹ کا جو یونانی لفظ کلیم۔ یا قلم سے ماخوذ ہے اور غالباً عربی میں لفظ قلم یونانی لفظ کا معرب ہے۔ جس کے اصلی معنی دہاں یا جھکاؤ کے ہیں لیکن اصطلاح میں اسے کسی خطِ زمین کیلئے لحاظ قطب کی طرف اُسکے جھکاؤ کے اونیز لحاظ اُس تاثیر کے جو شعاع آفتابی کے سیدھے یا ترہجے ہونے سے حرارت پر پڑتی ہے بولتے ہیں) اس لفظ کو نہ صرف کسی ملک یا مقام کے درجات حرارت و رطوبت کے لحاظ سے استعمال کرتے ہیں بلکہ عموماً دہاں کے موسمی

فذا۔ سرزمین اور عام منظر فطرت۔ آخر اندکڑ سے میری مراد اُن مظاہرے ہو جو اگرچہ خصوصیت کے ساتھ نظر کے سامنے ہوتے ہیں لیکن خواہ بذریعہ نگاہ یا اور حواسوں کے توسط سے تلازم تصورات کی (یعنی ایک خیال سے دوسرے خیال کی ملنے کی طرف) رہنمائی دیتے ہیں اور یہی

آپ دہوا میں مساوات اور یک رنگی ہوتی ہے۔ چنانچہ جو مقامات سمندر سے بالکل قریب اور ایک ہی عرض البلد کے نیچے ہیں وہاں دن کے مختلف گھنٹوں اور سال کے مختلف مہینوں میں اوسط موسمی حالت میں بہت ہی کم اختلاف ہوتا ہے۔ اور وہاں درجہ حرارت میں یکایک انقلاب بہت کم ہوا کرتا ہے۔ (۲) اُس مقام پر جو ہوا میں چلا کرتی ہیں علی طور سے کسی مقام کے موسم کا تصفیہ ہوا کے محیط کی حرارت اور رطوبت سے ہوتا ہے۔ کیونکہ جو ہوا میں کسی مقام پر چلا کرتی ہیں اُن کی وجہ سے ایک طرف تو سمندر میں موج پیدا ہوتا ہے اور دوسری طرف بادل آتے اور برستے ہیں۔ اور یہ دونوں امر ایسے ہیں جو موسمی حالت پر نمایاں اثر ڈالتے ہیں۔ اگر ہوا نے کسی مقام تک پہنچنے میں زیادہ حصہ سمندر کاٹ لیا ہے تو وہاں بارش زیادہ ہوگی۔ لیکن اگر وہ سمندر کی طرف سے آئی ہیں مگر انھوں نے سمندر کو طے نہیں کیا ہے تو بارش زیادہ نہ ہوگی۔

یہ چار سبب زیادہ سربرا آوردہ ہیں (۱) اُس مقام کا خط استوا سے فاصلہ۔ اس کا اثر یہ ہے کہ جو مقام جس قدر زیادہ خط استوا سے قریب ہو اُس میں اسی قدر زیادہ سیدھی شعاعیں آفتاب کی پڑتی ہیں اور اُسی قدر زیادہ وہ مقام آفتاب سے اکتساب حرارت کرتا ہے اور اسی طرح اسکے برعکس۔ یعنی جو مقام سب سے زیادہ دور ہے وہاں خطوط شماعی کے بھید ترچھے ہو جانے سے حرارت آفتاب کا اثر سب سے کم پڑتا ہے۔ چنانچہ جو ملک خط استوا کے بالکل نیچے ہیں وہ سب سے زیادہ گرم ہیں اور جو ملک قطبین سے قریب ہیں وہ سب سے زیادہ سرد ہیں (۲) اُس مقام کی سطح سمندر سے بلندی اس کا اثر یہ ہے کہ جس قدر کوئی مقام سمندر سے زیادہ بلند ہوتا ہے اُسی قدر (جو چکر زہری سے قریب کے) وہاں درجات حرارت گھٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ حتیٰ کہ منطقہ حارہ میں بھی جو خط استوا سے قریب تر ہیں، بلند پہاڑوں کی چوٹیاں برف سے ڈھکی رہتی ہیں۔ (۳) اُس مقام کا سمندر سے فاصلہ۔ اس کا اثر یہ ہے کہ جس کوئی مقام سمندر سے قریب ہوتا ہو اُسی قدر وہاں کی

بننا پر انھوں نے مختلف ملکوں کے رہنے والوں کو خاص تصورات کا عادی بنا دیا جو انھیں چار رخوانوں میں سے کسی ایک کے تحت میں وہ سب آثار خارجی آسکتے ہیں جن سے انسان پر مستقل اثر پڑا کہ ان میں سے آخر الذکر (جیسے میں نے عام منظر فطرت سے تعبیر کیا ہے)

لہذا - اقلیم سے ہماری مراد وہ حالت طبعی کسی مقام کی ہے جو اپنی ہیئت اور ساخت کے لحاظ سے خاص قسم کے اثر حیوانات اور نبات پر ڈالتی ہے۔ اور اسی معنوں میں یہ لفظ بیاں استعمال کیا گیا جو بالفاظ دیگر اسے آب و ہوا کا مترادف سمجھنا چاہیے۔

غذا - واضح ہو کہ انسان کو بقائے حیات واسطے ابتدا ہی سے اس کی ضرورت ہوتی ہو کہ وہ کچھ نہ کچھ کھانا پیتا رہے۔ یہی غذا بدل یا تحلیل کرتی اور جسم کے نقصانات کو پورا کرتی رہتی ہے۔ انسان کی زندگی کے واسطے غذا کی ضرورت ہر شخص جانتا ہے۔ اس مقام پر صرف یہ بتانا ہے کہ اُس سے کون کون غرضیں پوری ہوتی ہیں۔

زمانہ حال کے محققین نے عناصر کی جو تحقیق کی ہو اُس کی رُو سے ساٹھ اجزائے مفردہ ایسے ہیں جن سے کل اشیاء عالم مرکب ہیں اور جن کا تجزیہ نہیں ہو سکتا۔ انسان بھی ایک مخلوق ہے جسکی ترکیب جسمانی مغیرہ ان ساٹھ اجزاء کے صرف چند اجزاء سے ہوئی جو جیسے کاربن یا ہائیڈروجن۔ نائٹروجن۔ آکسیجن۔

فاسفورس۔ البومن وغیرہ وغیرہ۔ اب جو غذائیں کھاتا ہو اُنکی سبب پہلی ضرورت یہ ہوتی ہے کہ وہ ان اجزائے مفردہ کو اُس کے جسم میں میا کر رہے۔

چونکہ مختلف ملکوں کی آب و ہوا وغیرہ کے لحاظ سے جسم انسانی میں ان اجزاء کا باہمی تناسب مختلف ہوا کرتا ہو اور یہ اختلاف موسم کی تبدیلیوں سے اور بھی بڑھ جائیگا کہ اس لیے مختلف ملکوں اور مختلف موسموں کے لحاظ سے انسانوں کی غذاؤں میں اختلاف ضروری ہو جاتا ہو۔ اور انسان کے لیے ہر حال میں یہ لازمی ہوتا ہے کہ جس وقت اُس کے اجزاء بدن میں سے کسی میں کمی واقع ہو اسوقت وہ ایسی چیزیں کھائے پیئے جو انھیں اجزاء کی پوری کر دینے والی ہوں تاکہ اعتدال مزاجی قائم رہے مثلاً جن انسانوں کے بدنوں میں آکسیجن۔ کاربن۔ نائٹروجن یا ہائیڈروجن کی ضرورت زیادہ ہو اُنکو ایسی غذائیں زیادہ کھانا چاہیے جن میں یہی چیزیں زیادہ ہوں جیسے جانوروں کے گوشت۔ دودھ۔ انشا۔ غلہ۔ ترکھ۔

قوتِ متحکہ کو مشتمل اور برآگیتہ اور متعدد ادہام اور وساوس کو (جو علم کی ترقی میں بڑے سدراہ ہیں) پیدا کر کے اپنے نتائج ظاہر کرتی ہے اور چونکہ کسی قوم کے عالم طفولیت میں اس طرح کے ادہام اور وساوس کی قوت سب پر غالب ہوتی ہے اس لیے یہ اکثر افعیٰ امر ہے

نابت کا رآمد نتائج نکال سکتے ہیں۔

۳۷ سرزمین - ترجمہ ہے انگریزی لفظ سوائل کا جس سے زمین کا وہ طبقہ بالائی مراد ہوتا ہے جس پر پودھے اُگتے ہیں۔ واضح ہو کہ زمین کے طبقات کی تحقیقات سے یہ ثابت ہوا کہ مختلف ملکوں کی زمینیں جو کچھ اختلاف ہے وہ صرف سطح بالائی کے چند طبقات میں ہو۔ نیچے کے طبقات میں زیادہ فرق نہیں ہوتا جی سطح بالائی کے خلاف سے ہر ملک کے نباتات میں یہ رنگارنگی نظر آتی ہے کہ بعض قسم کے درخت بعض زمینوں میں پیدا ہوتے ہیں اور بعض میں نہیں ہوتے۔ اور یہی اختلاف و تفرق بالواسطہ ایک سبب ہوا کرتا ہے مختلف ملکوں کے حیوانات کے شامل و ضائل کے اختلاف کا۔ اگرچہ نباتات کی پیدائش میں ہر مقام کی قلمی حالت بھی موثر ہوتی ہے لیکن تجربے سے معلوم ہوا ہے کہ اکثر مقامات جن کی قلمی حالت یکساں ہے وہاں ایک ہی قسم کے درخت یا تو زمین پر جتنے ہی نہیں یا ہم بھی جاتے ہیں تو پھل پھول نہیں لاتے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ سرزمین کے اجزائے ترکیبی کو بھی بہت کچھ

شکر۔ نشاستہ۔ تھن۔ چربی۔ گھی۔ کھن۔ جن انسانوں کو فاسفورس کی ضرورت ہو انکو گوشت۔ ہڈیاں ترکاریاں اور پھلی زیادہ کھانا چاہیے۔ جس طرح انسانوں کی غذاؤں میں ملکوں اور موسموں کے اختلاف سے تغیر ہوا کرتا ہے اسی طرح مختلف غذاؤں کے عادی ہوجانے سے انسانوں کے شامل و ضائل بھی مختلف ہوجایا کرتے ہیں۔ پس غذاؤں کی تحقیق سے دو نتیجے مرتب ہوتے ہیں۔ ایک تو بعض قسم کی غذاؤں کے استعمال سے اُسکے مذاقِ طبیعت اور رجحانات کا پتہ لگتا ہے اور اُسکی جسمانی ترکیب میں اخلاط کا باہمی موازنہ معلوم ہوتا ہے۔ مثلاً جس قسم کی غذائیں وہ کھاتا ہو و دلالت کرتی ہیں اس بات پر کہ اُسکی طبیعت میں کون خلط کس پر غالب ہے جس کی وجہ سے تقاضائے طبیعت ہی ہوتا ہے کہ وہ اُس خاص قسم کی غذا کا استعمال کرے۔ دوسرے یہ کہ انھیں ان کے اثر پر انسانوں کے قوالہ و مسائل اور باہمی معاشرت موقوف ہے۔ اور انسانوں کے کسی گروہ کی روزانہ خوراک کے معلوم ہوجانے سے ہم اُسکی معاشرتی تعلقات کی بابت

کہ مناظرِ فطرت کی رنگا رنگی نے انسانی طبعیتوں اور خصلتوں کو گونا گوں کر دیا ہے اور قوموں کے مذاہب و مل میں وہ مخصوص شانیں پیدا کر دی ہیں جن کا مٹانا بعض موقعوں پر ناممکن ہوتا ہے۔ جہاں تک ہماری اہمیت پر باقی تین کارکنوں یعنی تسلیم۔ غذا اور سرزمین کا کوئی

دشوار گزار اور ہولناک ہونا۔ انکی وادیوں میں کہیں رنگا رنگ رتی جن کھلے ہونا کہیں سبزہ زار کے درمیان کسی چشمے کے مصفا پانی کا بہنا جنگلوں میں بڑے بڑے جھلا رے درختوں کا صیب صورت سے اسادہ ہونا انکے اوپر اور نیچے موٹی مہین بیلوں کا پھیلا ہونا۔ اُن میں خوفناک درندوں کا ڈھکنا اور غرانا رگستان میں ریگ کے تو دوں کا ادھر سے اُدھر ہوجانا۔ اُن میں لُؤں کا چلنا۔ اور دُور دور تک درختوں کا سایہ تک نظر نہ آنا۔ مرغزاروں میں سبزہ مخملی کا

بچھا ہونا اُن میں خوبصورت اور نازک کمر جانوروں کا گھٹیل کرنا اور زقذیں بھرنا۔ آسمان پر کسی جگہ آروں بھری رات میں نکشائ کی ٹھنڈی سرک کا لطف دکھانا۔ کہیں چاندنی جھلکنا۔ کہیں آفتاب کا سیلگوں آسمان میں طلوع ہونا۔ کبھی شفق بھولنا۔ کبھی دھنک کا اپنی رنگا رنگی دکھانا۔ کبھی بادلوں کا گر جانا۔ بجلی کا چلنا۔ گھنگھو رگھاؤں کا اٹھنا۔ ٹھنڈی ہواؤں کا چلنا۔ کوئل اور پیسے کا کوننا۔ پانی کا رم جھرمنا۔ قدرتی چمنوں سے خوشبود کی لہروں کا آنا

دغل نباتات کی روئیدگی و بالیدگی اور برگ و بار لانے میں ہے۔

عام منظرِ فطرت۔ واضح ہو کہ کسی ملک کے عام منظرِ فطرت سے مراد علی العموم وہ کلی موجودات فطری ہیں جن کو ہم عالمِ خارج سے تعبیر کرتے ہیں۔ جن میں سے زیادہ تر بزرگ نگاہ کے ہمارے پیش نظر ہوتے ہیں جیسے سمندر۔ دریا۔ پہاڑ۔ رگستان بلیان صحرا و مرغزار۔ آسمان کی مخصوص کیفیت اور فضا محیط کی ایک خاص حالت وغیرہ وغیرہ۔

یہ بدیہی بات ہے کہ ان سب آثارِ فطری کو انسان مختلف حواسوں کے ذریعے سے محسوس کرتا ہے اور اس احساس سے اُسکے قلب پر گونا گوں کیفیات طاری ہوتی ہیں۔ مثلاً سمندر کا مدوجزر۔ اُس کا زور شور سے بہنا۔ نگاہ کے سامنے ایک ناپیدا کنارہ چادر آب کا پھیلا ہونا۔ اُسکی موجوں کا تلاطم۔ اُپر آفتاب کی کرنوں کا بھینپنے سے پڑنا۔ پہاڑوں کا سرفراک کشیدہ ہونا۔ انکی چوٹیوں کا برف سے چھٹکا ہونا۔ اُن پر نباتات کی افراط یا تفریط۔ اُنکے دروں کا

بر اور است اثر اس قسم کا نہیں ہو لیکن زمینیاں ابھی ثابت کروں گا، انھوں نے بہت ہی محکم باتان نتائج اور تاثیرات سوسائٹی کے عام نظم و تربیت میں پیدا کیے ہیں اور ان کے سبب سے قوموں میں وہ عظیم اور نمایاں اختلاف نمودار ہوئے ہیں کہ جنگ بنایا یہ کہا جاتا ہے کہ جن مختلف اقوام میں نوع انسانی تقسیم ہے ان میں ضرور کوئی اصولی اور بنیادی اختلاف ہو۔ اگرچہ ہر ایک قوم کی وہ اصلی خصوصیات جو اسے دوسری قوموں سے ممتاز کرتے ہیں بالکل فرضی ہیں پھر بھی اقلیم، غذا اور سرزمین کے اختلاف سے جو نیزنگیاں پیدا ہو گئی ہیں وہ اس قابل ہیں کہ انکی قابل اطمینان توجہ تشریح کی جائے۔ اور اگر یہ سمجھیں آجائیں گی تو پھر ان سے ساری مشکلیں حل ہو جائیں گی جو اب تک تاریخ کے مطالعہ کو تاریکی میں ڈالے ہوئے ہیں۔ نظریہ میرا یہ قصد ہے کہ اولاً میں ان تین کارکنانِ اعظم کی جانچ پر تال اُس حد تک کروں جہاں تک کہ وہ انسان سے (اسکی حالت معاشرت میں) واسطہ رکھتے ہیں اور ان قوانین کا (استدقاق) کے ساتھ جس قدر

<p>نیم سحر کا چلنا مرغان سحر کا ذمہ نہ سچ ہونا۔ یہ اور اسی قسم کی ہزار باتیں ہیں جنہیں ہم اپنے خواہوں کے ذریعے سے محسوس کرتے ہیں اور ان کی وجہ سے کبھی ہماری طبیعتیں شگفتہ ہوتی ہیں کبھی پشمرده و افسردہ۔ کبھی دلوں میں انگ پیدا ہوتی ہے کبھی خوف غالب آتا ہے۔ کبھی گزرے ہوئے زمانے کی یاد تازہ ہوتی ہے اور کبھی بچپن سے ہوئے دوستوں اور عزیزوں کی جدائی بھرا کرتی ہے۔ کبھی کام کرنے کی ہمت اور عزیمت پیدا ہوتی ہے اور کبھی شوقِ شایش پانوں پھیلا کر بیٹھے پر ابھارتا ہے کبھی شہر و سخن پر دل نائل</p>	<p>ہوتا ہے۔ کبھی راگ رگنی کے چھڑنے کی دھن سنا کر جو چونکہ ہر ملک کی مخصوص حالت کے لحاظ سے وہاں عالم خارجی کی کیفیت بھی جداگانہ ہوتی ہے اس وجہ سے اُس کی مختلف تاثیرات نے مختلف ملکوں کے باشندوں کے فاضل و خضائل پر عجیب و غریب اثر دکھائے ہیں۔ کسی ملک کے باشندے کالے ہیں تو کسی ملک کے گورے کسی ملک کے باشندے قد آور۔ تو مند اور قوی الجشہ ہیں تو کسی ملک کے کمزور نحیف اور پستہ قدر کسی ملک کے باشندے سخت محنتی۔ جفاکش بُردبار ہیں تو کسی ملک کے آرام طلب محنت سے</p>
---	---

کہ علوم طبیعی کی موجودہ حالت سے حاصل ہو سکے) سراغ لگا کے پھر باقی ماندہ کارکن یعنی عام منظر فطرت کی جانچ کروں گا اور پھر میں یہ کوشش کروں گا کہ اُن نہایت اہم حقائق کو دکھا دوں جو اُسکی رنگارنگی سے مختلف ممالک میں ظاہر ہوئے ہیں۔

لہذا۔ اقلیم۔ غذا اور سرزمین سے میں آغاز کلام کرتا ہوں۔ یہ ایک بدیہی بات ہے کہ یہ تینوں قوتیں سجدے ایک دوسرے پر منحصر ہیں۔ یعنی کسی ملک کی اقلیم میں اور جو غذا وہاں پیدا ہوتی ہے اُس میں بہت ہی قریبی تعلق ہوتا ہے۔ پھر یہی غذا بہت کچھ اُس سرزمین سے متاثر ہوتی ہے جہیں وہ پیدا ہوتی ہے۔ جیسے مثلاً زمین کی لمبائی یا پستی اور ہوا کی حالت وغیرہ۔ یعنی۔ مختصر الفاظ میں یہ غذا اُن تمام حالات و کیفیات سے اثر پذیر ہوتی ہے جن کے مجموعہ کو وسیع معنوں میں جغرافیہ طبیعی سے موسوم کرتے ہیں۔

پس جب ان کارکنان طبیعی میں ایسا گہرا اتحاد ہے تو یہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ انکی ہر ایک عنوان پر جدا جدا غور نہ کریں بلکہ اُن سب کی متحدہ کارروائی سے جس قدر نتیجے ظاہر ہوتے ہیں اُن میں سے ہر ایک نتیجہ کا جدا جدا عنوان قائم کر کے اسکے اوپر غور کریں۔ اس طور سے ہم اس پورے مسئلہ کے جزئیات پر نہایت وسیع نظر سے احاطہ کر سکیں گے اور اُن آثار کو (جو بجائے خود غیر منفک ہیں) جدا کر دکھانے میں جو زحمت اور پریشانی پیش آتی اُس سے بچ جائیں گے۔ اور پھر ہم نہایت صاف صاف طور سے یہ دیکھ سکیں گے کہ کسی سوسائٹی کی ابتدائی حالت میں فطرت کی قوتیں انسان کی قسمت پر پر کس حد تک قابل لحاظ اثر ڈالتی ہیں۔

اقلیم۔ غذا اور سرزمین سے جس قدر نتیجے کسی گروہ پر مرتب ہوتے ہیں اُن سب میں دولت کا فراہم ہونا سب پر مقدم اور متعدد حیثیتوں سے سب سے زیادہ اہم بھی ہے۔ کیونکہ اگرچہ علم کی ترقی مالی کار میں دولت کی افزونی میں آسانی اور سہولت پیدا کرتی ہے لیکن سوسائٹی کی پہلی ترکیب و قوام میں اول دولت جمع ہو لگی تب علم آسکے گا۔ جس وقت تک

ہر تنفس خود اپنی ضروریات زندگی کے میا کرنے میں مصروف اور مشغول ہوگا نہ تو کسی کو اعلیٰ شاغل کا ذوق و شوق ہوگا نہ اسکی فرصت۔ اور اسوقت کوئی سائیں بھی پیدا نہ ہو سکے گی۔ اُس وقت انتہا سے انتہا اسی قدر ہو سکتا ہو کہ محنت بچانے اور مشقت میں کفایت شناری کرنے کے واسطے کچھ بدنامہ قواعد آلات اور اوزار ایسے ایجاد ہو جائیں جن کو وحشی اور نازریت یافتہ انسان بھی (باقضائے ضرورت) ایجاد کر سکتے ہیں۔

سوسائٹی کی اس طرح کی حالت میں پہلی اور بڑی ضروری کارروائی جو ہو سکتی ہو وہ دولت کا جمع کرنا ہو کیونکہ بغیر دولت کے فرصت و اطمینان نصیب نہیں ہو سکتا اور بغیر فرصت و اطمینان کے علم ہاتھ نہیں آ سکتا۔ اگر کسی سوسائٹی کی یہ حالت ہو کہ اُسکے افراد جس قدر کماتے ہوں اُسی قدر خرچ بھی کر ڈالتے ہوں تو اُس سوسائٹی میں کسی کے پاس نہ کچھ باقی بچتا ہوگا نہ کوئی پونجی جمع ہوتی ہوگی اور جب کوئی سرمایہ ہی جمع ہوگا تو سوسائٹی کے وہ افراد جو بیگار ہوں گے اور کسی کام سے لگے ہوئے ہوں گے انکی بسر اوقات کا کوئی سامان ہی نہ ہوگا۔ لیکن اگر اُس سوسائٹی کی کمائی اُسکے خرچ سے زیادہ ہوگی تو اسکی کمائی میں سے کچھ نہ کچھ ضرور پس انداز ہوتا رہیگا۔ اور یہی توفیر مسئلہ اصول کے بموجب خود بخود بر طبعی ہی رہیگی اور بالآخر ایک ایسا اندوختہ فراہم ہو جائیگا جس سے اُسوقت یا بعد چند سے ہر ایسے شخص کی اعانت اور دستگیری ہو سکے گی جو اپنی پیدا کی ہوئی دولت پر بسر کرنے والا نہ ہوگا اور اسوقت سے پہلے اہل دانش و پیش کی ایک جماعت کا وجود حیرت و وقوع میں آ جانا ممکن ہو جائیگا۔ کیونکہ اب جائے پہلے پہل سوسائٹی میں ایک اندوختہ ایسا موجود ہوگا جسکے ذریعے سے بعض افراد اُس شے کو اپنے مصرف میں لاسکیں گے جسے خود انھوں نے پیدا نہیں کیا ہو۔ اور اس طور سے وہ اس قابل ہوں گے کہ اپنے آپ کو ایسے اشغال میں

لگے اس گروہ کو بیکار یا بے مشغول بھی کر سکتے ہیں اور بے کمائی والا بھی۔ یعنی وہ گروہ جو اپنی مشقت سے

کچھ پیدا نہیں کرتا اور اپنی پیدا کی ہوئی دولت پر بسر نہیں کرتا ۱۲

مضروف کریں جن میں وہ اس ابتدائی حالت میں پڑ ہی نہیں سکتے تھے جبکہ انکی ضرورت کی ضرورتوں کا تقاضہ یہ تھا کہ انھیں فرصت اطمینان نصیب ہی نہ ہو

اسی سے یہ بات ہے کہ معاشرت کی کل ترقیوں میں دولت کی فراہمی سب پر مقدم ہونا چاہیے۔ کیونکہ دولت کے بغیر وہ علم جس پر (میں آگے چل کر ثابت کر دوں گا) کہ ساری تمدنی ترقی کا دار و مدار ہوا سکی تحصیل کا نہ شوق پیدا ہو سکتا ہے نہ اس کے واسطے فرصت میسر آ سکتی ہو۔ اب یہ بدیہی بات ہو کہ ایسا ایسی جماعت میں جو بالکل جاہل ہو جس سرعت کے ساتھ دولت پیدا ہوگی وہ (ابتداءً) موقوف ہوگی اس جماعت کو مرزبوم کی خصوصیات پر۔ پھر زمانہ مابعد میں اور جب دولت کا کچھ سرمایہ جمع ہو چکے گا اس وقت کچھ اور اسباب اپنا فضل کرنے لگیں گے۔ لیکن قبل اسکے کہ ایسا واقع ہو ترقی صرف دو باتوں پر منحصر ہوگی۔ اول۔ اس توجہ اور باقاعدگی پر جس سے لوگ محنت و مشقت کریں گے۔ دوسرے اس پیداوار پر جو فطرت کی فیاضی سے محنت و مشقت کے صلہ میں ملے گی۔ اور یہ دونوں سبب بھی سببے خود نتیجہ ہوں گے اپنے طبعی پیشرو اسباب کے۔ کیونکہ محنت و مشقت کے صلہ میں جو پیداوار حاصل ہوتی ہو وہ زمین کی زرخیزی اور خشیت کے بموجب ہوتی ہو۔ اور یہ زرخیزی زمین کے بجائے خود کچھ تو زمین کے اجزلے کیمیائی کے اتصال باہمی کے موافق ہوتی ہو۔ کچھ اس حساب سے کہ کس قدر وہ زمین دریاؤں یا دیگر اسباب فطری کے ذریعے سے سیراب ہوا اور کچھ اس حرارت اور رطوبت کے تناسب سے کہ جو گرد و پیش کی ہوا میں پھرتی

یعنی اب یہ نوبت آئے گی کہ بعض افراد محنت کریں گے اور محنت کر کے دولت جمع کریں گے اور بعض افراد فکر معاش سے ناغہ ہو کے حقائق اشیاء کی تلاش، فکر میں مصروف ہوں گے۔

مصنف کا مطلب یہ ہے کہ وہ زمین کی زرخیزی کے تین سبب قرار دیتا ہوا اور انھیں تین اسباب کے تناسب پر زمین کی زرخیزی کو مبنی بتاتا ہو۔ (۱) زمین کے اجزلے کیمیائی کا باہمی اتصال (۲) زمین کی سیرابی کو سائل بزرگ آب پاشی۔ (۳) ہولے محیط کی حرارت و رطوبت۔ اسکی تفصیل آگے چل کر بیان ہوگی۔

ہے۔ پھر جس توجہ اور باقاعدگی سے لوگ محنت و مشقت کرتے ہیں وہ بالکل موقوف ہوتی ہر اقلیم کے اثر پر اور اُس کے اظہار کی دو شکلیں ہوتی ہیں۔ پہلی شکل (جو زیادہ صاف ہے) یہ ہے کہ اگر حرارت بہت سخت ہوگی تو آدمی نہ تو کام کرنے پر راغب ہوں گے نہ (ایک حد تک) وہ چالاک اور چھڑتی کے ساتھ اُس قسم کی محنت کے نمایاں ہوں گے جو زیادہ دھیمی آب و ہوا (یا اقلیم) میں وہ بطریقاً طر کر گزرتے۔ دوسری شکل (جس پر اگرچہ بہت کم نظر ڈالی گئی ہے مگر ہے وہ بھی بہت اہم) یہ ہے کہ ایک محنت کرنے والے پر اقلیم کا اثر صرف اسی قدر نہیں ہوتا کہ وہ اُس میں مستعدی یا چستی و چالاکي پیدا کرتی ہو بلکہ یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ اُسکی عادتوں میں ایک باقاعدگی پیدا کر دیتی ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ قصائے شمال میں رہتے ہیں اُن میں کبھی وہ مستقل اور ایک لخت محنت کیے جانے کی شانیں نہ پیدا ہوئیں جن کے واسطے منطقہ معتدلہ کے باشندے معروف اور ممتاز ہیں۔ اسکی وجہ اُسوقت صاف نظر آنے لگتی ہے کہ جب ہم اس بات کو پیش نظر رکھتے ہیں کہ اقصائے شمال کے ملکوں میں موسم کی سختی و شدت اور بعض فصلوں میں روشنی کی کمی کے سبب وہاں کے باشندوں کے واسطے یہ ناممکن ہو جاتا ہے کہ وہ گھروں سے باہر نکل کے اپنے معمولی کاروبار میں مصروف رہ سکیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ کاروباری لوگ مجبوراً اپنے معمولی کاروبار بند کر کے غیر منتظم عادتوں کے خوگر ہو جاتے ہیں۔ اُنکی محنت و مشقت کا سلسلہ ٹوٹ جاتا ہے اور اُن میں وہ حزم و استقلال باقی نہیں رہتا جو عرصہ دراز کے مسلسل اور بے غل جار رہنے ہوئے عکس آمد سے ہمیشہ پیدا ہو جاتا ہے اور اس طور پر اُن لوگوں کا یہ خاصہ طبیعت ہو جاتا ہے کہ وہ بمقابلہ ایسے اشخاص کے کہیں زیادہ متلون اور غیر مستقل قرار پاتے ہیں جنکے یہاں کی قلمی حالت معمولی کاروبار کو ایک ترتیب و قاعدہ سے چلائی رہتی ہے۔ بیشک یہ اصول اس قدر زبردست ہے کہ ہم اسکی تاثیر علی کو نہایت ہی متفاد حالات میں بھی مشاہدہ کرتے ہیں مثلاً بالفاظ اُمین حکومت۔ قوانین۔ مذہب و طرز معاشرت کے جس قدر فرق سوڈان اور نارٹھ سے اسپین اور پرتگال میں ہے اُس سے زیادہ کا تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ لیکن اُن چاروں ملکوں میں ایک امر

خاص قدر مشترک ہے۔ یعنی ان میں سے ہر ایک ملک میں زراعت میں لگتا رشتہ کرتا
 ممکن نہیں ہے۔ ان میں سے دونوں جنوبی ملکوں (اسپین اور پرتگال) میں موسم کی حرارت اور
 پوسٹ سے اور اُس کے سبب سے جو حالت زمین کی ہو اُس سے مشقت میں خلل پڑ جایا کرتا ہے
 اور دونوں شمالی ملکوں (سوڈن اور نارٹھ) میں جاٹے کی شدت اور دن کے چھوٹے
 ہونے سے یہی نتیجہ پیدا ہوتا ہے۔ انجام یہ ہے کہ چاروں قومیں (جو ان ملکوں میں آباد ہیں) اکثر
 اور حیثیتوں سے بہت کچھ مختلف الحال ہیں لیکن لمحاظ خصائل طبعی کے اپنے تلون و بے استقلال
 میں مشہور اور ضرب اثل ہیں۔ اور یہ لوگ مقابلے میں اُن لوگوں کے بالکل عکس معلوم ہوتے ہیں
 جو ایسے ملکوں میں رہنے کے سبب سے منضبط اور معین عادتیں رکھتے ہیں جہاں کا موسم
 کاروباری لوگوں کے معاملات میں بہت کم خلل اندازہ ہوا کرتا ہے اور انھیں مجبور کر دیتا ہے
 کہ وہ زیادہ مستقل اور مسلسل اقبال میں مصروف ہیں۔

یہ ایسے بڑے اسباب طبعی ہیں جن پر دولت کا پیدا کرنا منحصر ہے۔ اگرچہ کچھ شک نہیں کہ
 ان کے سوا اور بھی حالات و اسباب ہیں جو معقول قوت کے ساتھ اپنا فعل کر رہے ہیں۔ اور
 سوسائٹی کی ترقی یافتہ حالت میں وہ بھی انھیں کے برابر بلکہ بعض اوقات ان سے بھی زیادہ
 اپنا اثر دکھاتے ہیں لیکن یہ کسی قدر زمانہ مابعد میں ہوتا ہے اور دولت کے ابتدائی مابرج کی
 تاریخ پر نظر ڈالنے سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ اُس کا دار و مدار بالکل سر زمین اور قلم (کی نوعیت)
 پر ہوتا ہے۔ یعنی جس قدر محنت و مشقت کی جاتی ہے اُس کے حسب حیثیت صلہ تو سر زمین
 سے ملتا ہے اور خود محنت و مشقت کرنے والے میں قلم کے اثر سے بہت و حوصلہ اور
 استقلال پیدا ہوتا ہے۔ اب ان دونوں اسباب طبعی کے سجدہ زور و قوت کے ثابت کرنے
 کے واسطے گزشتہ واقعات (تاریخی) پر صرت سرسری نظر ڈالنے کی حاجت ہے۔ کیونکہ
 تاریخ میں کوئی شہادت اس امر کی نہیں ملتی ہے کہ کسی ملک میں خود اسکی اپنی کوشش سے تمدن
 کا سایہ اُس وقت پڑا ہو جبکہ وہاں ان دو اسباب میں سے کوئی ایک سبب بھی عمدہ طور سے

موجود نہ ہو۔ چنانچہ ایشیا میں تمدن ہمیشہ اُس وسیع خطے میں محدود رہا جہاں زرخیز اور دیرآباد سر زمین نے انسان کے لیے وہ سرمایہ دولت مہیا کیا کہ جس سے حصہ پائے بغیر کوئی ناغی ترقی شروع ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ وسیع خطہ (یعنی استثناء کے ساتھ) مشرقی چین سے شروع ہو کر ایشیائے کوچک - فینیشیا - اور فلسطین کے سوا اعلیٰ تک چلا گیا ہے اور اسی چوڑے چکے منطقہ کے شمال میں ایک طویل سلسلہ اُس ویران ملک کا ہے جس میں ہمیشہ وحشی اور خانہ بدوش جرگے بستے رہے ہیں اور یہ لوگ زمین کی بے فیضی کے سبب سے برابر غربت اور افلاس کے پنجے میں گرفتار رہے ہیں اور جب تک اُس سر زمین میں رہا کیے کبھی اپنی وحشیانہ حالت سے سر نہ اٹھا سکے۔ اب یہ مرکہ کیس قدر اسباب طبعی پر موقوف و منحصر ہے اس بات سے واضح ہوتا ہے کہ اُنھیں منگولی اور تاتاری جرگوں نے چین - ہندوستان اور فارس میں بڑی بڑی سلطنتیں قائم کیں اور انھیں نے ہر ایسے موقع اور مقام پر تمدن کا وہ درجہ طے کیا جو زمانہ قدیم

روٹی - نیل اور تبا کو بھی بیاں پیدا ہوتے ہیں اور چونکہ بکثرت بھیڑیں - بکریاں اور شہد کی مکھیاں ہوتی ہیں اس لیے گوشت - دودھ اور شہد کی بھی کمی نہیں ہوتی اس ملک میں قیمتی دھاتیں نہیں ہوتیں لیکن لوہا بہت ہے۔ فلسطین - (ارض مقدس) جنوب و غرب ایشیا کا ایک ملک ہے جس میں شام کا جنوبی حصہ شامل ہے اس کے مغرب میں بحر مدیترنین - مشرق میں اُدی جاڈون - شمال میں کوہ لبنان کا سلسلہ اور جنوب میں دشت سُنا ہے - انھیں حدود کے اندر ارض ہودا واقع ہے جس میں تاریخ عالم کے نہایت اہم واقعات پیش آئے اور مرکہ آرائیاں ہوئی ہیں۔ ۱۲

۱۱ فینیشیا - اسے کنعان بھی کہتے ہیں - وہ ملک جو قریب ۳۴ - ۳۶ درجے عرض البلد شمالی کے واقع ہے۔ اس کے مغرب میں بحر مدیترنین - شمال و شرق میں ملک شام اور جنوب میں کوہ جدی ہے - اس کا مجموعی رقبہ دو ہزار میل مربع ہے - طول میں دو سو میل تک چلا گیا ہے - لیکن عرض میں کسی جگہ میں میل سے زائد نہیں - اس ملک کی پیداوار کی بابت نامہ جس میں سرود - شمشاد - صنوبر - دیودار - کھجور - انجیر - تازہ تر توتہ وغیرہ کے پھل اور درخت بھی تھے اس کو بہت شہرت دے رکھی ہے - یہاں میوہوں میں شتالو - خوبانی - انار - بادام - ترخی - گنا - انگور - اور کیلا با فطر ہوتا ہے - پھر شہیم

کی عروج یافتہ سلطنتوں کے تمدن سے کسی طرح رتبہ میں کم نہ تھا۔ وجہ یہ ہوئی کہ جنوبی ایشیا کے شاداب سیراب میدانوں میں فطرت نے دولت کے تمام سامان جمع کر دیے تھے اور جب یہ وحشی قومیں ہاں پہنچیں تو انھوں نے پہلے پہل وہیں کچھ ٹائیسٹکی پائی۔ پھر تو خود انھوں نے اپنی قوم کے علوم و فنون قائم اور مدون کیے۔ اور ان معاشرت قومی کے واسطے ادب و آداب قرار دیے۔ حالانکہ جب تک وہ اپنے اصلی وطن میں رہے ان میں سے ایک بات بھی نہ کر سکے۔ اسی طور پر عرب لوگ جہاں اپنے ملک میں تھے تو وہاں کی سرزمین کی بحیدر یوست کے سبب بالکل وحشی اور غیر تمدن تھے۔ کیونکہ ان کے یہاں (اُسی طرح جیسے اور مقامات میں) بحیدر غربت و افلاس کا نتیجہ سیدھا حالت تھی۔ لیکن ساتویں صدی (عیسوی) میں انھوں نے فارس کو فتح کر لیا۔ آٹھویں صدی میں اسپین کا بہترین حصہ ان کے قبضہ و دخل میں آ گیا۔ نویں صدی میں پنجاب و بعد چندے قریب قریب کل ہندوستان پر ان کا علامہ ظہر ہو گیا۔ اور ابھی ان کو اپنے نئے مفتوحہ ممالک میں قدم جمائے ہوئے بہت دنوں بھی نہیں گزرے تھے کہ ان کی عادتوں و خصلتوں میں ایک انقلاب ہوتا نظر آنے لگا۔ یعنی وہ لوگ جو اپنے وطن مالوں میں غانہ بدوش و حشیوں سے بہتر حالت میں نہ تھے پہلی مرتبہ دولت جمع کرنے کے قابل ہوئے اور اس لیے اول اول انھوں نے کچھ ترقی اسباب تمدن میں کی۔ ملک عرب میں ان کی حیثیت ایک غانہ بدوش چرواہوں کی قوم کی تھی۔ اپنے نئے مسکنوں میں وہ بڑی بڑی سلطنتوں کے بانی ہوئے اور انھوں نے شہر بسائے، مدرکے قائم کیے۔ کتب خانے کھولے۔ اور ان کے مصارف کے واسطے جائیدادیں قفٹ کر گئے چنانچہ ان کی عظمت و شوکت کی یادگاریں اب تک قرطبہ۔ بغداد اور دہلی میں دکھائی دیتی ہیں۔ ٹھیک اسی طرح عربستان کے قریب شمال کی جانب ایک رنگیائی قطعہ جو بحرِ حمزہ کے حائل ہونے کے سبب عربی کچھ تھوڑا جدا ہو گیا ہے۔ قطعہ پورے افریقہ کو چھائے ہوئے

۱۔ ثقافت کے نامہ اوروں کی اہمیت اس بات کے باوجود کہ انھوں نے اپنی الٹ بے ہندوستان سے پائی۔

ہے۔ ایک ہی عرض البلد کے نیچے واقع ہے۔ اور کچھ طرف بحر اطلانتک کے سوا ملکہ چلا گیا ہے۔ عربستان کی طرح یہ بالکل بیڑ اور بنجر ہے اور اسی سبب سے عربستان کی طرح وہاں کے باشندے بھی ہمیشہ وحشی اور غیر تمدن رہے اور محض اس وجہ سے کہ انہوں نے کھیتی باڑی جمع نہیں کی انہوں نے کبھی کوئی علم حاصل نہیں کیا لیکن اس بیابان عظیم کا شرقی حصہ دریائے نیل کی موجوں سے سیراب ہوتا ہے اُس کی طغیانی کے ذریعے سے وہاں کی ریگستانی زمین ایک زرخیز دریا پر آمردستی سے پُٹ جاتی ہے کہ جو مشقت کا صلہ یہ افراط دیتی ہے اور سچ یہ ہے کہ اُس پر جس قدر تردد کیا جاتا ہو اُس کا معاوضہ غیر معمولی طور سے مل جاتا ہو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اُس مقام پر دولت بہت سرعت کے ساتھ جمع ہو گئی اور اسی کے پائنتہ کو ب علم کی نشوونما نہایت عجلت کے ساتھ ہو گئی۔ اور یہی پتلی سی چٹ مصری تمدن کی مرکز ہو گئی۔ یہ تمدن اگرچہ نہایت مبالغہ کے ساتھ بیان کیا گیا ہو مگر نوع افریقہ کی دیگر اقوام کے مقابلے میں نہایت ممتاز اور نمودار ہے۔ کیونکہ افریقہ کی کسی اور قوم نے اب تک یہ قابلیت حاصل نہیں کی کہ خود اپنی ترقی کی راہ نکالتی یا کسی حد تک بھی اُس جہالت سے سر اُبھارتی جس میں فطرت کی بے فیضی نے وہاں کے باشندوں کو ڈال رکھا ہے۔

یہ خیالات صاف صاف ثابت کر رہے ہیں کہ تمدن کے ابتدائی دوسویں (سرزمین اور سلیم) میں سرزمین کی شادابی و زرخیزی وہ سبب ہو جس نے دنیا کے قدیم میں سب سے زیادہ اثر دکھایا ہو۔ لیکن یورپ کے تمدن میں دوسرا کن (یعنی اقلیم) بہت قوی اور متاثر ثابت ہوا ہے۔ اور (جیسا ہم دیکھ چکے ہیں) اُس کا اثر کچھ تو محنت مشقت کرنے والوں کی محنت کرنے کی قابلیت پر ہوتا ہو اور کچھ اُن کی عادتوں کی باقاعدگی یا بیقاعدگی پر۔ اور یہ عجیب بات ہے کہ جس قدر اختلاف سبب میں ہوتا ہو اُسی قدر نتیجہ میں بھی ہوتا ہو۔ کیونکہ اگرچہ ہر ایک تمدن میں سب سے پہلے دولت کا فراہم ہونا لازم ہے لیکن جو امور بعد کو واقع ہوتے ہیں وہ (کمتر نہیں بلکہ بیشتر) اُن حالات و اسباب پر موقوف و منحصر ہوتے ہیں جن میں دولت

جمع ہوئی ہوتی ہے۔ مثلاً ایشیا اور افریقہ میں حالت یہ تھی کہ زمین زرخیز اور شاداب تھی اور اُس سے پیداوار فراطو و فراوانی ہوتی تھی لیکن یورپ میں اقلیم موافق تھی جس سے محنت و مشقت میں کامیابی ہوتی تھی۔ اول الذکر حالت میں نتیجہ موقوف تھا سر زمین اور اُس کی پیداوار کے تعلق پر۔ یوں سمجھنا چاہیے کہ نتیجہ موقوف تھا محض اُس عمل پر جو عالم خارجی کا ایک حصہ دوسرے حصے پر کرتا تھا۔ آخر الذکر حالت میں نتیجہ موقوف تھا اقلیم اور محنت کرنے والے کے تعلق پر۔ یعنی نتیجہ موقوف تھا محض اُس عمل پر جو عالم خارجی (خود اپنے اوپر نہیں بلکہ) انسان پر کرتا تھا۔ ان دونوں قسم کے تعلقات میں چونکہ اول الذکر کم پیچیدہ ہے اس لیے اُس میں غلط پڑنے کا احتمال کم ہے اور اسی وجہ سے وہ بہت جلد پایا کر شہہ دکھانے لگا۔ یہی وجہ ہے کہ تمدن کی رفتار میں ایشیا اور افریقہ کے شاداب قطعات کو سبقت لے گئے۔ لیکن اگرچہ اُن کا تمدن مقدم ہوا پھر بھی وہ سب سے اعلیٰ و افضل یا سب سے زیادہ مستقل ہونے سے بہت دُور رہا۔ اور چونکہ (بخاظ اُن حالات کے جن کو میں ابھی بیان کر چکا) اصلی ترقی جو فی الحقیقت موثر ہے وہ فطرت کی فیاضی پر منحصر نہیں ہو بلکہ خود انسان ہی کی جدوجہد پر موقوف ہے۔ اسی وجہ سے یہ بات ہو کہ یورپ کا تمدن جو اپنی ابتدائی حالت میں استیسی کیفیت کا محکوم تھا اُس نے نشوونما کی وہ صلاحیت ثابت کر دکھائی جس کا کوئی پتہ نشان بھی اُن تمدنوں میں کہیں نہ تھا جن کی ابتدا سر زمین سے ہوئی تھی۔ کیونکہ فطرت کی قوتیں (باوجودیکہ بظاہر اُن میں بے پایاں وسعت ہو پھر بھی) محدود اور ٹھہری ہوئی ہیں اور کم از کم یہ کہ ہمارے پاس کوئی بھی ثبوت اُس کا نہیں ہو کہ وہ کبھی بڑھی ہیں یا یہ کہ کبھی بڑھ سکیں گی۔ برعکس اس کے انسان کی قوتیں (جہاں تک کہ تجربہ و قیاس کو دخل ہو) نامحدود ہیں اور ہم کوئی شہادت ایسی نہیں دے سکتے جس کی بنا پر کوئی فرضی اور خیالی حد بھی اُس کی قرار دے سکیں۔ سمجھ سکیں کہ بس انسان کی عقل یہیں تک پہنچ کے تھم جائے گی اور بس سے آگے نہ بڑھ سکے گی۔ اور چونکہ یہ قوت نفیس انسان کی جو اپنے وسائل پر ترقی کو خود بڑھاتی ہے انسان ہی کے واسطے

مخصوص ہے اور نمایاں طور پر اُس کو اُس شخص سے ممتاز کر رہی ہے جسے عالم خارجی سے
سے تعبیر کرتے ہیں لہذا بادِ اہتہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ قلمی حالت کی جس وساطت سے اسکی ہمت
بندھتی اور اُس کے پاس دولت فراہم ہوتی ہے وہ نسبت سر زمین کی وساطت کے اسکی
ترقی کے واسطے زیادہ مفید اور کارآمد ہے۔ کیونکہ اگرچہ سر زمین بھی دولت فراہم کراتی ہے
لیکن وہ انسان کے قوے میں کوئی تحریک یا جوش پیدا نہیں کرتی بلکہ اُس کے ذریعے سے
جو دولت فراہم ہوتی ہے وہ صرف زمین کی حالت اور پیداوار (جو فوراً پیدا ہوتی ہے اُس)
کی مقدار یا قیمت کے باہمی تعلق کی وجہ سے ہے۔

یہاں تک تو اُن مختلف طریقوں سے بحث ہوئی جن میں قلم اور سر زمین سبب ہوئی
ہیں دولت پیدا ہونے کا۔ لیکن ابھی ایک اور امر باقی ہے کہ وہ بھی اسی کے برابر یا اس سے
بھی بڑھ کے اہمیت رکھتا ہے۔ یعنی جب دولت پیدا ہو سکتی ہے تو اُس وقت یہ سوال پیدا ہوتا ہے
کہ وہ تقسیم کیونکر کی جائے۔ یعنی کون حصہ مناسب طبقہ اعلیٰ کو دیا جائے اور کون طبقہ ادنیٰ
کو۔ سوسائٹی کی ترقی یافتہ حالت میں یہ بات موقوف ہوتی ہے بعض نہایت پیچیدہ حالات پر جن کا
مطالعہ اس موقع پر ضروری نہیں ہے لیکن سوسائٹی کی نہایت ابتدائی حالت میں اور قبل اسکے
کہ معاملات میں شائستگی اپنا اثر ڈالے اور تہذیب ترقی کا دور شروع ہو (میرے خیال میں
یہ بات ثابت کی جاسکتی ہے کہ) دولت کی تقسیم بھی اُسکے پیدا ہونے کی طرح بالکل قوانین طبیعی
کی محکوم ہوتی ہے۔ اور طرہ یہ ہے کہ قوانین ایسے موثر ہیں کہ انھوں نے کرہ ارض کے بہترین
حصے کے باشندوں کو یکساں طور سے مسلسل اور لا علاج عالم غربت میں ڈال رکھا ہے۔ اگر یہ
دعوے (ہمارا) پایہ ثبوت کو پہنچ سکتا ہے تو ان قوانین کا سچا اہم ہونا ثابت ہو جائے گا۔
کیونکہ دراصل مالک دولت ایک یقینی ذریعہ قوت کا ہے یہ بالکل بدیہی بات ہے کہ (اگر اور سب
حالات بالکل مساوی فرض کر لیے جائیں تو) تقسیم دولت کے بارے میں کوئی تحقیق و جستجو کرنا
گویا تقسیم قوت کے بارے میں تحقیق و جستجو کرنا ہے۔ اور اس لیے ایسی تحقیق و جستجو اُس

پولیسٹن (سیاسی) اور سوشل (معاشرتی) تفاوت درجات کی اصل بنیاد پر روشنی ڈالے گی جن کے ظہور اور باہدگر مقابلہ و معارضہ نے ہر تمدن ملک کی تاریخ کے بڑے حصے کو گھیر لیا ہے۔ اگر ہم اس مسئلے کی ایک عام حیثیت پر نظر ڈالیں تو کہہ سکتے ہیں کہ جب ایک بار

مصنف کا یہ مطلب ہے کہ دنیا میں انسانوں کے درمیان جو مختلف طبقات و درجات قائم ہیں ان کی اصل بنیاد یا دولت ہے یا اقتدار دیوی۔ مثلاً بعض گروہ بہ اعتبار دو ملتہذی کے دوسرے گروہ سے اعلیٰ سمجھے جاتے ہیں اور پُر نیوی جاہت و سرلمبذی کے اُس سے فضل مانے جاتے ہیں۔ اور یہ دیوی سرلمبذی اگرچہ علمی قابلیت یا مذہبی تقدس یا فضاائل اخلاق یا دلیرانہ کارنامات وغیرہ سے وابستہ ہوتی ہے۔ لیکن دراصل ان کی بنیاد بھی دولت کی جانب سے اطمینان و فرغت حاصل ہونے پر قائم ہوتی ہے۔ پس گویا سب کی اصل دولت ٹھہرتی ہے اور اگر یہ امر دریافت ہو جائے کہ دنیا میں کس قاعدے یا قانون سے دولت مختلف طبقوں میں تقسیم ہوتی ہے اور کس طرح دولت کی کمی یا بیشی سے ایک گروہ تو معزز و مقتدر اور سرلمبذی ہو جاتا ہے اور دوسرا گروہ اُس کا مطیع و منقاد فرمان بردار رہتا ہے اور اُس کی چوتیاں اٹھایا کرتا ہے تو اس امر کے دریافت کرنے سے یہ منکشف ہو جائے گا کہ دنیا

میں یہ جو ہزاروں قسم کی تفریقیں ذات برادری کی ہیں اور یہ جو شرائط اور نجات۔ حکومت امارت کے مختلف درجات قائم ہو گئے ہیں ان کی اصل حقیقت کیا ہے۔ کیونکہ ان امور کی تحقیق سے یہ واضح ہو جائیگا کہ دنیا میں یہ جس قدر تنازع لبقا (یعنی زندگی کا جھگڑا) ہے۔ جس کی رو سے ہر زبردست اپنے زبردست کو اپنا محکوم و مطیع بنانا یا منہا امتی سے اُسے سٹا دینا چاہتا ہے اور ہر اُونچے طبقے والا اپنے سے نیچے طبقے والے کو مغلوب رکھنے کی کوشش کرتا ہے اور جسکی وجہ سے طرح طرح کی غنا جتلیاں۔ میدان داریاں ہو ا کرتی ہیں اور نئے نئے مناقشات برپا رہتے ہیں جن کے ذکر سے تاریخیں بھری پڑی ہیں۔ ان سب کی کنہ حقیقت سے حجاب اٹھ جائیگا۔ اگر غور کر کے دیکھا جائے تو معلوم ہو کہ تاریخوں کے صفحات اسکی شہادت دے رہے ہیں کہ محض دیوی امارت و ریاست و عزت و جاہ کے واسطے ملکوں اور قوموں میں برسا برس جنگ و جدل رہا کی ہے۔ اور اسی کا یہ نتیجہ ہوا کیا ہے کہ بہت سی قوموں کا

دولت کی پیدائش اور فراہمی ٹھیک طور پر شروع ہو جاتی ہے اُس وقت وہ دو گروہوں میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ یعنی مشقت کرنے والے گروہ اور شہت زکرنے والے گروہ میں۔ اور بحیثیت ایک جماعت کے یہ دو گروہ قابلیت میں زیادہ ہوتا ہے (اسے ہم کارفرما گروہ کہتے ہیں) اور پہلا گروہ تعداد میں زیادہ (اسے ہم کارکن گروہ کہتے ہیں) جس سرمایہ سے دونوں گروہوں کی پرورش ہوتی ہے اُسے براہ راست طبقہ اولے والے (یعنی کارکن لوگ) پیدا کرتے ہیں جن کے قواسم طبیبی کو (کارفرما لوگ) طبقہ اعلیٰ والے (اپنی غالب ہنرمندی کے ذریعے) ایک اہ دکھاتے ہیں مجتمع اور متفق کرتے ہیں اور کفایت شعاری سے صرف کراتے ہیں۔ اب کارکن اشخاص کو جو کچھ صلہ ملتا ہے وہ قوائی اُجرت یا مزدوری سے نامزد کیا جاتا ہے اور کارفرما صحاب کو جو کچھ صلہ ملتا ہے وہ اُلگا منفع کہلاتا ہے۔ پھر آگے چل کے ایک اور گروہ پیدا ہو جاتا ہے جو سرمایہ دار (یعنی

نام و نشان صفو ہستی سے مٹ گیا اور صرف تاریخ کے صفحات پر رہ گیا۔ بہت سے ملک تباہ اور بڑے بڑے شہر خاک سیاہ ہو گئے۔ پس چونکہ ان سب انقلابات اور محاربات کی بنیاد ہی تقسیم دولت کے قوانین طبیبی ہیں اس لیے لازم ہے کہ سب سے پہلے اُن اصول کلیہ اور امور ابتدائیہ کو دریافت کریں جن کے رُوسے دولت پیدا ہوتی ہے اور مختلف طبقات انسانی میں تقسیم ہو ا کرتی ہے۔

اسے یوں سمجھنا چاہیے کہ جیسے زمیندار اور ٹھیکہ دار تو پہلے گروہ میں ہیں اور کاشتکار اور مزدور دوسرے گروہ میں۔ زمیندار اور ٹھیکہ دار صرف ہی کرتے ہیں

کہ خود کو کئی محنت نہیں کرتے اور اپنے ہاتھ پاؤں نہیں ٹھکانے بلکہ کاشتکاروں اور مزدوروں سے کام لیتے ہیں۔ جو کام دس بیس آدمیوں سے مل کے کرنے ہوتے ہیں اُن کا اہتمام کرتے ہیں اور اُس کی نگرانی رکھتے ہیں اور یہ سب اپنی قابلیت اور تجربہ کاری کے ایسی ترکیبیں سمجھتے اور اُن پر عمل کرتے ہیں جن سے تھوڑی محنت میں بڑے کام ہو جائیں اس نگرانی اور کارفرمائی کے صلے میں اُن کو ایک حصہ اُس پیداوار کا ملتا ہے جو کاشتکاروں اور مزدوروں کی محنت سے حاصل ہوتی ہیں۔

آمدنی سے پس انداز کرنے والا) گروہ ہوتا ہے۔ یہ ایسی جماعت ہوتی ہے جو نہ کارکن ہوتی ہے نہ کارفرما۔ بلکہ وہ اشخاص کا ایسا مجموعہ ہوتا ہے جو اپنا اندوختہ اور سرمایہ کارفرما اشخاص کو مستعار دیا کرتا ہو اور اس قرضے کے عوض اُس صلے کا ایک جزو لے لیا کرتا ہے جو کارفرما اصحاب کو ملتا ہے۔ اس صورت سے سرمایہ دار اشخاص کو بوجہ اس کے کہ انھوں نے اپنے اندوختہ کے خرچ کرنے سے احتیاط کی (اور اُسے اپنے صرف میں لائے) بلکہ کارفرما اصحاب کی ضرورت پر کام آنے کے واسطے لگا رکھا) صلہ ملا کرتا ہے اور یہ صلہ اُن کے سرمایہ کے سود سے موسوم ہوتا ہے۔ پس۔ یہ سہ گانہ تقسیم یوں ٹھہری۔ سود منافع اور اجرت۔ لیکن یہ انتظام بعد کو مکمل ہوتا ہے کیونکہ یہ اُسی وقت نمودار پذیر ہو سکتا ہے جب دولت معتمدہ طور سے فراہم ہو چکی ہے۔ لیکن سوسائٹی کی بس حالت (ابتدائی) پر ہم غور کر رہے ہیں اُس میں یہ تیسرا گروہ علیحدہ طور سے موجود نہیں ہو سکتا۔ لہذا۔ ہماری موجودہ ضرورت کے لحاظ سے اُسی قدر کافی ہے کہ ہم یہ تحقیق کر لیں کہ وہ کون تو ایسی جماعتیں ہیں کہ جو دولت کے جمع ہوتے ہی اُس کی تقسیم کا تناسب کارکن اور کارفرما جماعتوں میں قائم کرتے ہیں۔

اب یہ بہی بات ہے کہ اجرت چونکہ قیمت ہوتی ہے محنت و مشقت کی لہذا اُس کی شرح دیگر ضروریات زندگی کی طرح نرخ بازار کی بوجب گھٹتی یا بڑھتی رہے گی۔ اگر کسی مقام پر مشقت کرنے والے مزدور اُس سے زیادہ ہوں گے جتنے وہاں درکار ہیں تو مزہوری

کی وجہ سے وہ انھیں اپنے سے جدا ہونے نہیں دیتا۔ اور ہمیشہ قابو میں رکھتا ہے۔

یعنی یہ بات تحقیق کرنا ہے کہ جو دولت پیدا ہوتی ہے اُس کا کون حصہ کارفرما جماعت کے ہاتھ میں جاتا ہو اور کون حصہ کارکن لوگوں کی قسمت میں آتا ہے۔

کیونکہ ابتدائی حالت میں تو یہی کارسما گروہ سرمایہ دار گروہ بھی ہوتا ہے اور وہ اپنی عقل اور دولت دونوں کے ذریعے سے حکمران گروہ کو سخر کیے رہتا ہے۔ اپنی عقل کے زور سے وہ اُن پر حکومت کرتا ہے اور اپنی دولت

گھٹ جائے گی اور اگر مزدوروں کی مانگ رسد سے زیادہ ہوگی تو مزدوری کا نرخ چڑھ جائے گا۔
 تو اب اگر ہم کسی ملک میں یہ فرض کر لیں کہ وہاں ایک معینہ رقم کارکنوں اور کارفرماؤں
 میں تقسیم کرنے کے واسطے ہو تو وہاں اگر کارکنوں کی تعداد میں کچھ بھی بیشی ہوگی تو اُس کا
 یہ اثر ہوگا کہ ہر ایک کو جو صلہ (یا ماوند) ملتا ہو وہ گھٹ جائے گا۔ اور (اگر ہم اُن
 رخنہ پرداز اسباب کو نظر انداز کر ڈالیں جو ہر ایک عام طرز خیال پر موثر ہوتے ہیں) معلوم
 ہوگا کہ کمال کاریں مزدوری کا مزدوری کا مسئلہ (گویا بالکل) آبادی کا مسئلہ ہے۔ کیونکہ
 اگرچہ وہ رقم جو حقیقت میں بطور اجرت (یعنی مزدوری میں) دی جاتی ہو اُسکی مجموعی مقدار اُس
 سرمایہ کی زیادتی پر موقوف ہوتی ہے جس میں سے مزدوری دی جاتی ہے۔ پھر بھی ہر ایک شخص کو
 جو رقم مزدوری میں ملتی ہو وہ مزدوری پانے والوں کی تعداد کی زیادتی کے مطابق گھٹ جائیگی
 یہاں تک کہ دیگر حالات کی وجہ سے خود سرمایہ اتنا بڑھتا رہے کہ جس قدر مزید مطالبات
 بڑھتے جائیں اُن کے لیے کافی ہوتا چلا جائے۔

اب اس بات کا جاننا بہت ہی کارآمد ہے کہ وہ کون اسباب ہیں جو مزدوری
 کے بڑھانے میں سبب بنتے ہیں۔ لیکن ہم کو سہولت اُس سے چنداں سروکار
 نہیں۔ پہلے سامنے جو مسئلہ ہے وہ دولت کی فراہمی کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ اُسکی تقسیم کا مسئلہ
 ہے اور ہماری غرض یہی ہے کہ یہ جان لیں کہ وہ کون اسباب طبعی ہیں جو آبادی کو سرعت
 بڑھانے کے مزدوری کے بازار میں اثر و حاکم پیدا کر دیتے اور اس طور پر واسطہ شرح مزدوری کو

<p>شخص کے حصے میں جو کمی بیشی ہوگی وہ محض حصوں کی کمی بیشی پر موقوف ہوگی۔ یعنی جس قدر زیادہ حصوں میں اُسے تقسیم کریں گے اُسی قدر ہر حصہ گھٹ جائے گا۔ اور جس قدر کم حصوں میں اُسے تقسیم کریں گے اُسی قدر ہر حصہ بڑھ جائے گا۔</p>	<p>ظاہر ہے کہ مزدوری کا گھٹنا بڑھنا تو اُس رقم مجموعی کی کمی زیادتی پر منحصر ہوگا جو مزدوری میں دی جاتی ہے یا اُن مزدوروں کی تعداد کی قلت و کثرت پر جو اُس میں حصہ پاتے ہیں۔ لیکن ہر نوع ایک معین سرمایہ کے تسلیم کر لینے پر یقینی ہے کہ ہر ایک</p>
---	---

بہت ہی اتار دیتے ہیں۔

تمام اُن کا رُکناں طبعی میں جن سے مزدوری پیشہ جماعت کا اضافہ ہوتا ہے غذا سے زیادہ موثر اور عالمگیر کارکن ہے۔ اگر دو ملک جو اوصیئتوں سے مساوی ہوں صرف اس بارے میں مختلف ہوں کہ ایک میں قومی غذا ارزاں اور بے فراط موجود ہو اور دوسرے میں گراں اور کیا۔ تو جس ملک میں غذا ارزاں اور بے فراط ہونگی اُسکی آبادی ضرور اُس سے زیادہ سرعت کے ساتھ بڑھے گی جس سرعت سے اُس ملک کی آبادی بڑھ چکی جہاں غذا کیا باور گراں ہوگی۔ اور اسی دلیل کی رُو سے اول الذکر ملک میں مزدوری کی شرح دوسرے ملک کے بہ نسبت گھٹی رہے گی۔ اور یہ صرف اس وجہ سے کہ وہاں مزدوری کا بازار ہمیشہ کافی طور سے پٹا پڑا رہے گا (یعنی وہاں مزدوروں کی ریل پیل ہوگی) لہذا۔ اُن قوانین طبعی کی بابت کوئی تحقیقات کرنا جن پر کسی ملک کی غذا موقوف و منحصر ہوتی ہے ہمارے موجودہ اغراض و مقاصد کے اعتبار سے سچا اہم ہے۔ اور خوش قسمتی سے یہ معاملہ ایسا ہے کہ کیسٹری

۱۱ یعنی وہ غذا جو اُس قوم کے اکثر افراد کی معمولی خورش ہوتی ہے جیسے اہل بنگال کی قومی غذا اچلی۔ بھات۔ یا افغانیوں کی قومی غذا مختلف قسم کے گوشت اور بیوہ جات ہیں۔

۱۲ کیسٹری۔ علوم طبعی کی وہ شاخ ہے جس میں (۱) دو یا زیادہ چیزوں کے ملنے سے جو ایک تیسری چیز پیدا ہوتی ہے اور جس کے خواص اپنے اجزائے ترکیبی کے خواص سے جدا ہوتے ہیں۔ اُس سے یا (۲) ایک مرکب شے کی تجزی سے جو اجزائے مفرد الگ الگ ہو جاتے ہیں اُس سے بحث کی جاتی ہے۔ چونکہ

اجزاء کی تحصیل و تحلیل بغیر اس کے کہ اُن کے خواص کا علم کامل نہیں ہو سکتی اس لیے یہ لازم آتا ہے کہ اس علم میں بالکل مفرد اور غرضی اجزاء پر اسی طرح نظر ڈالی جائے جس طرح مرکبات پر ڈالی جاتی ہے اس لیے اس کے دائرہ بحث میں اجزائے مفرد سے مرکب بنانا اور اُشیا سے مرکب کے اجزاء مفرد نکالنا داخل ہوتا ہے۔ اور پھر اُن اجزاء کے خواص کا جاننا بھی۔

زمانہ قدیم میں جو شائستہ قومیں گزری ہیں اُن میں سب سے زیادہ مصریوں نے اس علم

(علم کمیا) اور فزیا لوجی (علم خواص اعضا) کی موجودہ حالت کے لحاظ سے ہم اس قابل ہیں کہ چنچے ہوے اور ٹھیک نتائج پر پہنچ سکتے ہیں۔

جو غذا انسان کھاتا ہے اُس سے دوا اور صرف دوا اُترایے پیدا ہوتے ہیں جو اُس کے

ہاتھوں اُس نے بہت کچھ ترقی پائی۔ سترہویں صدی کے آخر اور اٹھارہویں صدی کے آغاز میں یہ فن اہل یورپ کے ہاتھوں صحیح اصول پر قائم ہوا چونکہ اس فن کے کھات مساکل میں اجزلے مفردہ کی نتیجہ مقدم ہے۔ اس لیے اہل یورپ نے اشیائے عالم کی تجزی کر کے بٹے کیا کہ کل مفردات (یا عناصر) جن سے اشیائے عالم ترکیب پاتے ہیں اور جن کی مزید تحلیل و تجزی ہو نہیں سکتی۔ شمار میں چٹھہ ہیں۔ یہ راے اگلی تحقیق کے بالکل خلاف ہے۔ کیونکہ اقوام سابق چار یا پانچ عضروں کی قائل تھیں یعنی آب و خاک و آتش و باد۔ اور اہل ہند کے نزدیک پانچوں عناصر تھے بھی تھا۔ اور اہل چین کے نزدیک آب و خاک و آتش و دھات اور لکڑی۔ لیکن جدید تحقیقات کے رُوسے یہ کل اشیاء مرکب ہیں۔ مثلاً پانی کی تجزی کرتے سے یہ معلوم ہوا کہ وہ دو جزوں سے یعنی کھن اور ہائیڈروجن سے مرکب ہے۔

فزیالوجی۔ اس فن میں علی العموم اُن آثار سے جو اشیاء ذی روح میں مولا پائی جاتی ہیں۔ اُن م

میں کمال پیدا کیا تھا۔ یہ لوگ اشیاء کے خواص سے واقف اور اُن کو بائیکر ترکیب بٹے کے بڑے بڑے کام نکالنے میں ماہر تھے۔ حتیٰ کہ وہ اپنے مُردوں کی نعشوں پر ایسے مصالح لگاتے تھے جن سے وہ بچان بہن مدت ہائے دراز تک سڑنے لگنے سے محفوظ رہتے تھے۔ ان لوگوں میں ریشم کے رنگنے۔ مختلف دوائیں تیار کرنے۔ صابون بنانے۔ انگریزی شراب کھینچنے۔ سرکہ وغیرہ بنانے کا رواج تھا۔ مصر میں کے جینیوں کا درجہ تھا۔ یہ لوگ بھی صفت کے لحاظ سے یگانہ روزگار تھے اور صباغی۔ بارود سازی۔ کاغذ سازی اور علی الخصوص چینی برتنوں کے بنانے کے فنون میں اعلیٰ دستگاہ رکھتے تھے۔ اہل مصر سے یہ فن رومیوں اور یونانیوں نے سیکھا۔ لیکن انھوں نے خود اسپر بہت کم اضافہ کیا بلکہ اُن کی بہت زیادہ تر اُس شاخ پر مائل رہی جسے آبِ موسیٰ سے تعبیر کرتے ہیں یعنی ادنیٰ درجے کے فلزات کی قلب ماہیت کر کے اُن سے سونا چاندی بنانا۔ آٹھویں صدی عیسوی سے پیشتر فن اہل عرب تک پہنچا اور اُن کے

بقائے حیات کے لیے ضروری ہوتے ہیں۔ اولاً اُس میں وہ حرارت حیوانی (یا غریزی) مہیا کرنا جس کے بغیر انفعال حیات رک جاتے ہیں اور ثانیاً اُس کے عضاے بدن یعنی ترکیب جسمانی میں صحیح انحطاط ہوتا رہتا ہو اُس کا بدل کرتے رہنا (جسے اصطلاح علماء میں بدل یا تحلیل سے تعبیر کرتے ہیں) ان میں سے ہر ایک مقصد کے واسطے ایک جداگانہ غذا ہوتی ہے۔ پہلے جسم کی حرارت کا درجہ ایسے اشیاء سے قائم رہتا ہو جن میں نائٹروجن نہیں ہوتا اور غیر از ذوقی کھلاتی ہیں اور ہماری ترکیب بدنی میں جس قدر انحطاط ہر لحظہ ہوا کرتا ہو اُس کا بدل اُن اشیاء سے ہوتا ہو جو از ذوقی کھلاتی ہیں جن میں نائٹروجن ضرور ہوا کرتا ہے اول الذکر حالت میں غیر از ذوقی غذا کا کاربن اُس کیجین سے مل جاتا ہو جسے ہم بذریعہ تنفس جذب کرتے ہیں اور اس سے وہ حرارت داخلی مشتعل ہوا کرتی ہے جس سے ہماری حرارت غریزی از سر نو پیدا ہوتی رہتی ہے۔ آخر الذکر حالت میں چونکہ نائٹروجن میں کیجین کے لیے کشش بہت کم ہوتی ہے اس لیے نائٹروجن والی یا از ذوقی غذا مشتعل ہونے سے بچی اور (اس طور پر محفوظ رہ کر) اجزلے بدن کی بدل یا تحلیل میں حصین ہوتی رہتی ہے۔ اور روزانہ زندگی میں تحلیل ہونے سے جو نقصان ترکیب بدنی کو پہنچتا ہے اُسکی تلافی کر دیا کرتی ہے۔

غذا کی یہ دو بڑی تقسیمیں ہیں اور ان دونوں تقسیموں کو انسان سے جیسے تعلقات ہیں اُن تعلقات کا نظم جن قوانین کی رو سے ہوتا ہو اگر اُن کی تحقیقات ہم کریں تو ہم کو معلوم ہو جائے کہ ہر ایک تقسیم میں سب اہم کارکن تنظیمی حالت (یا آب و ہوا) ہے۔ جب

یہ سمجھا ہے کہ دونوں فن ! کل ایک ہیں۔ لیکن درحقیقت فزیالوجی سے باایوجی کچھ زیادہ ہے۔ کیونکہ فزیالوجی وہ شاخ یا لوجی کی ہے جو مختلف اعضا و جوارح کے اسلی اعمال و حرکات سے بحث کرتی ہے۔ ۱۲

۴ اصول و قوانین سے جن کے وہ تابع ہوتی ہیں اُن اسباب سے جن پر وہ مبنی ہوتی ہیں بحث کی جاتی ہے۔ مختصر یہ ہے کہ یہ علم حیات کی ایک اہم شاخ ہے اور اسی وجہ سے بعض اہل فن نے اسے یا لوجی کی جگہ استعمال کیا ہے اور

انسان گرم ملک میں رہتے ہیں تو وہاں اُن کی حرارت غریزی سرد ملک کے برخلاف
 آسانی قائم و برقرار رہتی ہے۔ اور اس لیے وہاں اُن کو اُس غیر ازوقی غذا کی بہت کم
 ضرورت ہوا کرتی ہے جس کا اصلی منشا یہ ہوتا ہے کہ جسم کی حرارت کو ایک عین درجے پر قائم رکھے۔
 اسی طور سے وہ لوگ جو گرم ملک میں رہتے ہیں انہیں بہت کم ازوقی غذا کی حاجت ہوا کرتی
 ہے۔ کیونکہ بحالت مجموعی اُن کو جسمانی مشقتوں کا اتفاق بہت کم ہوا کرتا ہے اور اس لیے
 اُن کے بدنوں میں انحطاط زیادہ سرعت کے ساتھ نہیں ہوتا ہے۔

اب چونکہ گرم ملک کے باشندے اپنی فطری اور معمولی حالت میں غذا کم کھاتے
 ہیں بہ نسبت سرد ملک کے باشندوں کے۔ لہذا۔ اس سے یہ لازمی نتیجہ نکلتا ہے کہ اگر اور
 حالات مساوی ہوں تو جو ملک گرم ہے اُن میں سرد ملکوں کی بہ نسبت آبادی کا اضافہ
 بہ سرعت ہوگا۔ عملی اغراض کے واسطے یہ بات کچھ قابل لحاظ نہیں ہے کہ جس شے سے
 انسانوں کی بسر اوقات ہوتی ہے اُسکی افراط و فراوانی اس سبب سے کہ وہاں وہ شے
 مہیا زیادہ ہوتی ہو یا اس سبب سے کہ صرف کم ہوتی ہو۔ جب انسان کم کھاتے ہیں اُس
 وقت بھی وہی نتیجہ نکلتا ہے جو نتیجہ اُس وقت نکلتا ہے جب اُن کے پاس خورش کا سامان
 زیادہ ہوتا ہو۔ کیونکہ (دونوں صورتوں میں یہی ایک نتیجہ نکلتا ہے کہ) ایک ہی مقدار
 غذا کی زیادہ دونوں تک چلتی ہے۔ پس اس طور سے آبادی میں بسرعت بڑھنے کی
 قوت سرد ملک کی بہ نسبت گرم ملک میں زیادہ ہوتی ہے کیونکہ سرد ملک میں اگر
 سامان رسد بافراط و فراوانی مہیا بھی ہو تو قلبی حالت کی وجہ سے وہ جلد
 صرف ہو جائے گا۔

یہ پہلی حیثیت ہے جس میں قلبی حالت کا تعلق بہ توسط غذا کی آبادی کے قوانین سے
 اور پھر اس کے سبب سے تقسیم دولت کے قوانین سے ہوتا ہو۔ لیکن اکیلا وحیثیت بھی ہو
 کہ جو اسی قیاس کے قدم بقدم چلتی ہو۔ اور جو اسی مذکورہ بالا دلیل کو اور قوت دیتی ہے

یعنی یہ کہ سرد ملکوں میں نہ صرف انسان اُس پر مجبور ہوتے ہیں کہ وہ گرم ملکوں کی نسبت زیادہ کھائیں بلکہ اُن کی غذا گراں بھی ہوتی ہے۔ یوں کہنا چاہیے کہ اُس کی دستیابی زیادہ مشکل ہوتی ہے اور اُس کے واسطے زیادہ محنت و مشقت صرف کرنے کی حاجت پڑتی ہے اُس کی وجہ جس قدر مختصر طور سے ممکن ہو گا میں بیان کروں گا۔ اور بجز ان امور کے جن کا تذکرہ اس دلچسپ بحث کے ٹھیک سمجھنے کے واسطے ضروری ہے اور کوئی جزئیات بیان نہ کروں گا۔

جیسا ہم دیکھ چکے ہیں غذا کے صرف دو مقصد ہوتے ہیں یعنی جسم کی حرارت کا قائم رکھنا بدل مائع بن کر رہنا۔ ان میں سے پہلا مقصد یوں حاصل ہوتا ہے کہ ہمارے پھیپھڑوں میں ہوا کا آکسیجن داخل ہوتا ہے اور پھر ہمارے سارے بدن میں دورہ کر کے وہ اُس کاربن سے ترکیب پاتا ہے جو ہم غذا کے ذریعے سے بدن میں پہنچاتے ہیں۔ کیونکہ یہ کبھی ممکن نہیں کہ آکسیجن اور کاربن کی ترکیب صحیح بغیر ایک کافی مقدار حرارت پیدا کیے واقع ہو سکے اس لیے جب بدن انسانی میں آکسیجن اور کاربن ترکیب پاتے ہیں تو بدن انسان اپنے ضروری درجہ حرارت پر قائم رہتا ہے۔ پھر بذریعہ اُس قانون کے جس سے ماہرین علم کیما بہت اچھی طرح واقف ہیں دیگر اجزائے مفردہ (یا عناصر) کی طرح کاربن اور آکسیجن صرف ایک معین تناسب سے ترکیب پاتے ہیں۔ چنانچہ اعتدال (یا صحت) مزاج قائم رکھنے کے واسطے اس کی حاجت ہوتی ہے کہ جس غذا میں کاربن ہو وہ بجا بوقت مقدار اُس آکسیجن کے بدلتی رہے جو ہمارے بدنوں میں داخل ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح یہ بھی ضروری ہے کہ جب کبھی خارجی سردی بدن کے درجہ حرارت کو کم کیا کرے اُس وقت ہم ان دونوں اجزائے ترکیبی کو بڑھا لیا کریں۔ اب یہ بالکل کھلی ہوئی بات ہے کہ ہر ایک سرد مقام میں یہ ضرورت (یعنی ایسی غذا میا کرنا جس میں بہت زیادہ کاربن شامل ہو) دو مختلف طریقوں سے بڑھ جائے گی۔ اولاً۔ چونکہ وہاں ہوا زیادہ دھنی

(دیکھتے ہوگی) اس وجہ سے انسان ہر مرتبہ سانس لینے میں اُس سے زیادہ مقدار آکسیجن جذب کریں گے جتنی وہ ایسے مقام پر کرتے جہاں کی ہوا بوجہ حرارت کے لطیف ہوتی رہتی ہے۔ ثانیاً۔ سردی اُن کے تنفس میں سہولیت پیدا کر کے انہیں اس پر مجبور کرے گی کہ ملک حارہ کے باشندوں کی بہ نسبت زیادہ جلد جلد سانس لیں اور اس طور پر جو آکسیجن وہ اوسط کے حساب سے جذب کرتے ہیں اُس کی مقدار بڑھائے گی۔ انہیں دونوں وجوہ سے چونکہ آکسیجن کا انجذاب زیادہ ہوگا لہذا یہ ضروری ہوگا کہ کاربن کا صرف بھی زیادہ ہو۔ کیونکہ انہیں دونوں اجزاء ترکیبی کے ایک مقرر تناسب کے ساتھ ترکیب پانے ہی سے جسم کا درجہ حرارت اور ترکیب بدنی کا موازنہ (یا اعتدال) قائم رہ سکتا ہے۔

علمِ کیمیا اور علمِ خواص اعضا کے اُن اصول کی رہبری سے ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ جس قدر زیادہ کوئی ملک (جس میں انسان بستے ہیں) سرد ہوتا ہو اُسی قدر وہاں کے باشندوں کی غذا میں کاربن زیادہ شامل ہوتا ہو۔ اور اگرچہ یہ بالکل نرا کھرا ایک قیاس علمی ہے لیکن یہ اقمی تجربے پر مبنی ہے۔ ارضِ تسعین (قطبین کے نزدیک) کے رہنے والے بہت کثیر مقدار میں ویل مچھلی کا تیل اور چربی کھاتے ہیں۔ حالانکہ منطقہ حارہ (خطوطِ طرلن و جدی کے نیچے) کے رہنے والے اگر یہی غذا کھائیں تو اُن کا فی الفور خاتمہ ہو جائے۔ اور اس وجہ سے اُن کی (منطقہ حارہ کے رہنے والوں کی) معمولی غذا کھیتا میوے۔ چاول اور بقولات (یعنی ترکاری اور ساگ پات) ہوتے ہیں۔ اب نہایت ہوشیاری سے کیمیائی تحلیل و تجزیہ کے ذریعے سے یہ محقق ہو گیا ہے کہ ارضِ تسعین کے باشندوں کی غذا میں کاربن زیادہ ہوتا ہے اور منطقہ حارہ کے باشندوں کی غذا میں آکسیجن زیادہ۔ اور بغیر اس کے کہ ہم زیادہ جزئیات کی تفصیلات میں پڑیں (کہ جو اکثر ناظرین کو نامطبوع ہوگی) عمومی حیثیت سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ نبات و روغنات میں بقولات کے بہ نسبت کاربن چھ گونہ زیادہ ہوتا ہے اور آکسیجن بہت ہی کم ہوتا ہے۔ لیکن اشامح (نشاستہ) جس کا رواج

بہت عالمگیر ہے اور جو لحاظ تغذیہ کے عالم نباتات میں نہایت اہم جزء ہے۔ نصف
اسیجن ہوتا ہے۔

اس حالت اور اس مسئلے سے جو ہمارے پیش نظر ہے جیسا کچھ باہمی تعلق ہے
وہ عجیب ہے کیونکہ یہ بہت حیرت انگیز امر ہے (اور ایسا امر ہے جس کی طرف میں
بالتخصیص توجہ دلاؤں گا) کہ کسی زیادہ عام قانون کی وجہ سے (جس سے ہم ناواقف ہیں)
جس غذا میں زیادہ کاربن ہوتا ہے وہ بہ نسبت اُس غذا کے جس میں کاربن کم ہوتا ہے
زیادہ قیمتی ہوتی ہے۔ دُنیا میں بقولات (جن میں اسیجن نہایت قوی لفظل جزء ہے) کی بہت
افراط ہے۔ وہ بغیر کسی خطرے کے بلکہ قریب قریب بلا کسی دقت اور زحمت کے دستیاب
ہوتی ہیں۔ لیکن وہ غذا جس میں زیادہ تر کاربن ہوتا ہے اور جو ایک سرد ملک میں بقلاء
حیات کے واسطے عجیب ضروری ہوتی ہے وہ اس قدر آسانی سے اور خود بخود پیدا نہیں ہوتی
اور بقولات کی طرح اُسے زمین اُگل نہیں دیتی۔ بلکہ اُس میں قوی و زبردست اور خوفناک
جانوروں کی چربی اور تیل وغیرہ داخل ہوتے ہیں۔ اور اُن کی دستیابی کے واسطے آدمی
کو بڑی جان جو کھم اٹھانا اور نہایت محنت کرنا پڑتی ہے۔ اور اگرچہ یہ تقابل نہایت انتہائی
حالات میں کیا گیا ہے لیکن پھر بھی یہ کھلی ہوئی بات ہے کہ جس قدر زیادہ کوئی انسانی جماعت کسی ایک
منہاسے قریب پہنچتی ہے اُسی قدر زیادہ وہ اُن شرائط کی تابع اور پابند ہوتی ہے جن کو وہ محکوم و
مقتح ہوتا ہے اور بطور ایک قاعدہ کلیہ کے یہ واضح ہے کہ جس قدر کوئی ملک زیادہ سرسبز ہوگا

لیکن ہر کیفیت۔ یہ قاعدہ کلیہ ہر جگہ ٹھیک اُترتا ہے کہ
جس قدر زیادہ کوئی ملک سرد ہوتا ہے اُسی قدر
زیادہ وہاں کے باشندوں کی غذائیں کاربن ثقل ہوتی ہیں
اور جس قدر زیادہ کوئی ملک گرم ہوتا ہے اُسی قدر
زیادہ وہاں کے باشندوں کی غذائیں اسیجن ہوتا ہے

مصنعت کا یہ مطلب ہے کہ جن سرد اور گرم ملکوں
کا مقابلہ کیا گیا ہے وہ انتہا درجے کے سرد و گرم فزین
کیے گئے ہیں اور اُن کے درمیان بہت سے درجے
اور بھی نکلتے ہیں جن کے حالات لحاظ وہاں کے
درجات حرارت و برد و سردی کے مختلف ہوتے ہیں

اُسی قدر وہاں کے باشندوں کی غذا میں کاربن زیادہ ہوگا اور جس قدر وہ ملک زیادہ گرم ہوگا اُسی قدر وہاں کے باشندوں کی غذا میں آکسیجن زیادہ ہوگا۔ پھر چونکہ کاربن والی غذا عالم حیوانات سے حاصل ہوتی ہے اس لیے اُس کا ملنا بہ نسبت آکسیجن والی غذا کے زیادہ دقت طلب ہوتا ہے کیونکہ وہ عالم نباتات سے حاصل ہوتی ہے۔ اس کا نتیجہ نکلا ہے کہ جن قوموں کے یہاں تسلیم کی برودت نے زیادہ کاربن والی غذا کو لازمی کر دیا ہے وہ قومیں اپنے عالم طفولیت ہی میں زیادہ دلیرانہ اور بہادرانہ خصلت کے جوہر دکھایا کی ہیں بہ نسبت اُن قوموں کے جن کی معمولی قوت لایوت (چونکہ زیادہ آکسیجن والی ہوتی ہے اس لیے) آسانی سے اور حقیقت میں محض فطرت کی فیاضی سے مفت اور بلا کسی دقت یا ترخشہ کے حاصل ہوتی جاتی ہے۔ اس ابتدائی اختلاف سے ایسے نتائج ظاہر ہوتے ہیں جن کی سراغ رسانی سے مجھے فی الحال کچھ سروکار نہیں ہے کیونکہ اس وقت میرا مقصد اسی قدر ہے کہ یہ دریافت کیا جائے کہ یہ غذا کا اختلاف کس طرح اُس تناسب پر موثر ہوا کرتا ہے جس سے دولت مختلف طبقات میں تقسیم ہوتی ہے۔

ارضِ شین کے قریب کے ملکوں میں سردی زیادہ ہوتی ہے۔ حتیٰ کہ منطقہ مسند لہک پہنچتے پہنچتے نہ سردی زیادہ رہتی ہے نہ گرمی بلکہ ایک حالت اعتدال پیدا ہوتی ہے۔ پس۔ ان مقامات کے باشندوں کی غذا مبنا سبت ملک کی حرارت یا برودت کے ہوتی ہے اگر حرارت زیادہ ہوتی ہے تو آکسیجن آمیز غذا زیادہ مستعمل ہوتی ہے اور اگر برودت زیادہ ہوتی ہے تو کاربن آمیز اس طور سے یہ قاعدہ کلیہ ہر ملک پر چسپاں ہوتا ہے اور ہر جگہ ایک ہی نتیجہ پیدا کرتا ہے۔ فقط

یہ اس کلیہ کے ثبوت میں ایک طرف ارضِ شین اور دوسری طرف منطقہ حار دیکھے باشندوں کی غذا کا تذکرہ مصنف نے کیا ہے کہ جن میں ایک انتہا درجے کے سرد اور دوسرے انتہا درجے کے گرم ملک میں رہتے ہیں پھر بطور نتیجہ کے یہ دکھایا ہے کہ ایک کی غذا میں درندوں کے لحم و شحم زیادہ ہوتے ہیں اور دوسرے کی غذا میں بقولات و میوہ جات۔ ان دونوں سروں کے درمیان ایک طرف تو منطقہ حارہ کے قریب کے ملکوں میں گرمی زیادہ اور دوسری طرف

جس طور سے تقسیم دولت کا یہ تناسب بدلتا رہتا ہے وہ (مجھے امید ہے کہ) مذکورہ بالا
دلائل سے واضح ہو گیا ہو گا۔ لیکن اگر اُن واقعات کا اعادہ کیا جائے گا جن پر یہ دلائل
مبنی ہیں تو غالباً یہ اعادہ فائدے سے خالی نہ ہو گا۔ وہ واقعات یہ ہیں۔ مزدوری کی شرح
آبادی کے حساب سے گھٹتی بڑھتی رہتی ہے۔ یعنی جب مزدوری کے بازار میں مزدوروں
کی افراط ہوتی ہے اُس وقت مزدوری گھٹ جاتی ہے اور جب اُس میں تفریط ہوتی ہے
تو یہ بڑھ جاتی ہے۔ اگرچہ آبادی خود مقدار اسباب خارجی سے متاثر ہو کر تھی ہے لیکن
پھر بھی وہ فراہمی غذا کے اعتبار سے گھٹتی بڑھتی رہتی ہے۔ یعنی جب غذا بہ افراط
ہوتی ہے اُس وقت وہ بھی بڑھتی ہے اور جب غذا کمیاب ہوتی ہے اُس وقت یا تو
وہ ایک حالت پر رُک جاتی ہے یا گھٹتی ہوئی رہتی ہے۔ پھر بہ نسبت گرم ملکوں کے سرد ملکوں
میں وہ غذا جو مدار حیات ہوتی ہو بدقت دستیاب ہوتی ہے اور نہ صرف بدقت ملتی ہو
بلکہ اُس کی حاجت بھی زیادہ مقدار میں ہو کر تھی ہے۔ حتیٰ کہ انھیں دونوں وجوہ سے
اُس آبادی کے بڑھنے میں بہت کم مدد ملتی ہے جس سے مزدوری کے بازار میں افراط و
فراوانی ہو کر تھی ہے۔ اب اگر ہم اس تقریر کے نتیجے کو نہایت ہی سادہ طور سے بیان
کرنا چاہیں تو کہہ سکتے ہیں کہ گرم ملکوں میں تو نہایت قوی اور مستقل رجحان اس جانب
ہوتا ہے کہ مزدوری کم ہو لیکن سرد ملکوں میں اس کے برعکس یہ رجحان ہوتا ہے کہ
مزدوری زیادہ ہو۔

اب اگر ہم اس اصول اعظم کو عام سلسلہ تاریخ پر منطبق کریں گے تو ہم کو معلوم ہو گا
کہ ہر ایک طرف اُس کی محنت و صداقت کی شہادتیں مہیا ہیں۔ حقیقت میں کوئی ایک
مثال بھی اس کے برخلاف نظر نہیں آتی۔ ایشیائیں۔ افریقہ میں۔ اور نیز امریکہ میں
کل قدیم تمدن گرم تعلیم میں قائم ہوئے۔ اور ان سب مقامات میں مزدوری کی شرحیں
نہایت کم تھیں اور اسی بنیاد پر یہ مزدوری پیشہ لوگ نہایت ادنیٰ درجے کی حالت میں

رہے تھے۔ جب یورپ میں تمدن پھیلا تو گویا اول اول ایک سرد و قلم میں تمدن کا دور دورہ ہوا۔ اسی بنیاد پر وہاں شفقت کا صلہ (یعنی مزدوری کا نرخ) بڑھ گیا اور دولت کی تقسیم اُس سے زیادہ مساوات کے طور پر ہوئی جتنی کہ اُن ملکوں میں ممکن بھی تھی جہاں غذا کی افراط نے آبادی کو بڑھا رکھا تھا۔ اس اختلاف و یکوگی نے (جیسا کہ ہم بھی دیکھیں گے) بہت سے نہایت ہی اہم پولٹیکل اور سوشل نتائج پیدا کیے۔ لیکن قبل اُس کے کہ ہم اُن سے بحث کریں یہ کہنے دیتے ہیں کہ جو کچھ ابھی بیان ہو چکا ہے اُس میں جو ایک بظاہر مستثنیٰ ہے وہ بھی عجیب طریقے سے قانون کلی کی تصدیق کر رہا ہے۔ ایک اور صفت ایک ہی مثال ایسی ہے جس میں ایک بڑی یورپین قوم کے ہاتھ میں نہایت ارزاں قومی غذا تھی۔ اس قوم کی بابت مجھے یہ کہنے کی ضرورت نہیں معلوم ہوتی کہ وہ باشندہ آئرلینڈ تھے۔ دو سو برس سے زیادہ ہوئے کہ آئرلینڈ میں مزدوری پیشہ لوگ خاص کر کے آلو کھا کھا کے بسر کرتے رہے ہیں۔ یہ آلو اُن کے ملک میں اول اول سو پلوں صدی کے اواخر یا سترھویں صدی کے اوایل میں آیا تھا۔ اب آلو کے مخصوصات میں یہ بات ہو کہ گزشتہ وباء عالم سے پیشتر وہ اُن سب غذاؤں کی یہ نسبت جو اُس کے برابر صحت بخش ہیں زیادہ ارزاں تھا۔ اور غالباً اب تک ارزاں ہے۔ اگر ہم اُسکی پیداوار کی قوت کو اُسکی مقدار تغذیہ سے مقابلہ کرتے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر معمولی زمین کے ایک ایکڑ میں آلو بوئے جائیں تو اُس سے اتنے آدمیوں کی پرورش

۹۱ یہ اشارہ اُس دباے طاعون کی طرف ہے جس نے ۱۸۳۲ء میں قریب قریب نصف لندن کو تباہ و برباد کر دیا تھا۔ اس وباء عام کے دردناک واقعات پر مستقل کتابیں لکھی گئی ہیں اور مدت تک اس کے افسانہ ہائے غم لوگوں کو ملاتے رہے ہیں۔ ۱۲

۹۲ آلو میں یہ قوت ہے اگر اکیٹ یا جائے تو اس سے کئی پیدا ہوں اور اسی کے ساتھ اُس میں یہ صفت ہے کہ تھوڑے کھانے سے پیٹ بھر جاتا ہے تو وہ صورت سے آلو کو گہیوں پر فضیلت حاصل ہے یعنی ایک تو پیدا زیادہ ہوتا ہے اور دوسرے تھوڑے میں خورش کا کام نکل جاتا ہے ۱۳

ہو سکتی ہے جو اُس سے دو چند ہوں گے جتنے اشخاص کی پرورش اُسی زمین پر اگر
 گیہوں بوئے جاتے تو ہوتی۔ نتیجہ یہ ہے کہ جس ملک میں انسانوں کی بسر اوقات
 آلوں پر ہوتی ہو وہاں (اگر اور حالات مساوی ہوں تو) بہ نسبت اُس ملک کے
 جہاں انسانوں کی بسر اوقات گیہوں سے ہوتی ہے آبادی دو چند سرعت سے بڑھ جائیگی
 اور یہی بات ہے جو حقیقت میں واقع ہوئی ہے۔ ابھی چند سال گزرے جب صورتِ معاملات
 و باء عام اور ترک وطن کے سبب بالکل تبدیل ہو گئی تھی ورنہ اس سے پیشتر آئر لینڈ
 کی آبادی سالانہ تین فی صدی کے حساب سے بڑھ رہی تھی اور انگلستان کی آبادی
 اُسی زمانہ میں ڈیڑھ فی صدی کے حساب سے اُس کا نتیجہ یہ تھا کہ دولت کی تقسیم
 ان دونوں ملکوں میں بالکل ہی جداگانہ طور پر تھی۔ خود انگلستان میں بھی آبادی
 کی ترقی کسی قدر زیادہ تیزی سے ہوتی ہے اور چونکہ مزدوری کی بازار میں مزدوروں کی
 ریل پل ہوتی ہے لہذا مزدوری پیشہ لوگ خاطر خواہ طور سے اپنی مشقت کا صلہ نہیں
 پاتے۔ لیکن جس حالت میں ابھی چند سال ہوئے آئر لینڈ والے مجبوراً سیر کر رہے تھے
 اُس کے مقابلہ میں انگلستان والے شانہ و شان و شکوہ سے رہتے ہیں۔ اس میں شک
 نہیں کہ وہ لوگ جس مصیبت میں مبتلا ہو رہے تھے وہ ہمیشہ اُن کے حکمرانوں کی جہالت
 اور نیز اُس فضیحت آمیز مہملی کے باعث جو (ابھی تھوڑا زمانہ ہوا جب تک) انگلستان کے
 دامنِ عظمت پر نہایت سیاہ داغ تھے المضاعف ہوتی رہی تھی۔ بہرِ نوع نہایت مؤثر سبب
 یہ تھا کہ اُن کے یہاں مزدوری کی شرح اس قدر گھٹی ہوئی تھی کہ جس کے سبب وہ لوگ
 نہ صرف آسائش سے محروم تھے بلکہ انھیں تمدن زندگی کے معمولی لوازمات بھی میسر نہ تھے۔
 اور یہ سقیم حالت نتیجہ تھی غذا کے ارزاں ہونے اور بفر اوانی ملنے کا۔ کیونکہ اسی وجہ سے
 انسانوں کی تعداد اس قدر سرعت کے ساتھ بڑھتی رہی کہ مزدوری کے بازار ہمیشہ
 بٹے پڑے تھے۔ یہ سلسلہ اس حد تک بڑھا کہ ایک ہوشیار نظر باز جس نے میں بس ہو

آئر لینڈ کا سفر کیا تھا اُس نے یہ بیان کیا کہ اُس وقت مزدوری کی شرح چارپن روڈز انتہائی تھی اور یہ کہ انھیں سلسلہ باکاری میں اُس حقیر کفالت کے لئے رہنے کی بھی توقع نہ تھی۔

ارزاں غذا کے یہ نتائج اُس ملک میں پیدا ہو سکے ہیں جہاں یورپ کے دیگر ممالک سے زیادہ قارتی وسائل موجود ہیں اور اگر ہم کسی وسیع پیمانہ پتھریوں کی معاشرتی اور تمدنی حالت کی تحقیق کریں گے تو ہم اسی اصول کو ہر جگہ مل چکا پائیں گے۔ ہم دیکھیں گے کہ اگر اور سب حالات مساوی ہوں تو ایک قوم کی غذا اُس کی تعداد کے گھٹنے بڑھنے کا تعضیفہ کرتی ہے اور اسکی تعداد میں اتنا اضافہ ملے گا جتنی مزدوری کی شرح کا تعضیفہ کرتی ہے۔ پھر مزید براں ہم کو یہ بھی معلوم ہو گا کہ جب مزدوری کی شرح سلسلے کے ساتھ گھٹی ہوئی ہوتی ہے اُس وقت چونکہ دولت کی تقسیم میں مساوات بالکل قائم نہیں رہتی۔ لہذا پولٹیکل قوت اور سوشل اثرات غیر مساوی ہوں گے۔ اسے یوں سمجھنا چاہیے کہ ابتدائی حالت میں کسی قوم کے طبقہ اعلیٰ اور طبقہ ادنیٰ کا معمولی اور واسطہ تعلق ان خصوصیات فطریہ پر موقوف و منحصر ہوتا ہے جن کے طریق عمل کے ظاہر کرنے کی میں نے کوشش کی ہے۔ اب جو ہم ان سب باتوں کو یکجا کریں گے تو مجھے یقین ہے کہ (ایسی وضاحت سے جس کا کسی کو وہم و گمان بھی نہ تھا) ہم یہ دریافت کر سکیں گے کہ عالم طبیعی اور عالم اخلاقی میں کیسا قریبی تعلق ہے۔ وہ کون قانون ہیں جن کا یہ تعلق تابع اور محکوم ہوتا ہے اور وہ کیا وجوہ تھے جنہ ان کے قدیم تمدنوں نے ایک خاص حد تک نشو و نما پائی اور پھر اس طرح زوال پذیر ہو گئے ہیں سے وہ نہ قنطرت کے دباؤ کو ٹال سکے نہ اُن خارجی مزاحمتوں سے سربر ہو سکے جن کے سبب اُنکی ترقی کی رفتار کا طبقہ رُکی ہوئی تھی۔

اگر سب سے پہلے ہم ایشیائی طرف رخ کریں گے تو دیکھیں گے کہ وہ جسے آثار خارجی اور آثار داخلی کے تضام لیتے ہیں انسانی طبیعت پر گرد و پیش کے سامان اور آثار فطری کے اثرات پر روشنی کے سامانوں اور آثار فطری پر انسانی طبیعت کے اثر کی تشریح ایسے ہی مقامات کے مطالعہ سے ہو سکتی ہے جہاں یہ دونوں عنصر وحیثیت سے یکساں ہوں۔

نئے تبصیر کرتے ہیں اُسکی ایک عمدہ مثال بہاؤ پیش نظر ہوتی ہے۔ ایشیائی تمدن (ان بہاؤ سے جو بنیاد ہو چکے ہیں) ہمیشہ سے اس زرخیز قطعہ میں محدود رہا ہے جس میں ملت آسانی سے مہیا ہو سکتی ہے۔ اسی وسیع منطقی دنیا کے بعض نہایت ہی سرسبز قطعات مثال ہیں اور اُسکے تمامی ممالک میں ہندوستان ہی وہ ملک ہے جس میں قدیم ترین زمانہ سے سب سے بڑھا چڑھا تمدن رہا ہے۔ اور چونکہ ہندوستان کے باسے میں کسی ریلوے کے قائم کرنے کے لیے ایشیا کے کسی دوسرے حصہ کے بہ نسبت سامان اور مواد کثرت موجود ہے۔ غذا۔ میں یہ قصد کرتا ہوں کہ اسے بطور نمونہ کے مقب کر لوں۔ اور اسی کے ذریعے سنہ اُن قوانین کی توضیح کروں جو اگرچہ علم سیاست مدن۔ علم کمیا اور علم خواص اعصاب سے استفادہ خواہ ہیں۔ لیکن اُن کی تصدیق ایسی وسعت نظری کے ساتھ ہو سکتی ہے جس کے واسطے صرف فن تاریخ سامان ہم ہو چکا لگتا ہے۔

ہندوستان میں قلمی حرارت کی شدت و سختی سے وہ قانون اپنا عمل کر رہا ہے۔ جس کی وجہ سے معمولی غذا بجائے اسکے کہ کاربن آمیز ہو یا آکسیجن آمیز ہوتی ہے۔ یہ ایک دوسرے قانون کی وجہ سے لوگوں کو مجبور کرنا ہے کہ وہ اپنی خوراک عالم حیوانات سے نہ لیں بلکہ عالم نباتات سے لیں جس میں نشاستہ سب سے اہم جزو ترکیبی ہوتا ہے۔ پھر درجات حرارت کے بڑھے ہوئے سے لوگ ایسی منت کرنے سے قاصر رہتے ہیں جس میں سخت ہوا کشی اور عرق ریزی کرنا پڑتی ہے اور اس سبب سے یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ ایسی غذا کھائیں جس کا بہل بفر ادا فی ملتا ہو اور جس میں یہ بات پائی جاتی ہو کہ تھوڑی مقدار میں تغذیہ (اغلاط) کی قوت زیادہ ہو۔ اب اگرچہ مندرجہ بالا خیالات صحیح ہوں تو چاہیے کہ اقوام ہند کی معمولی غذا میں کچھ خصوصیات پائے جائیں۔ چنانچہ وہ خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ یعنی بہت ابتدائی زمانے سے ہندوستان میں عام طور سے جو غذا رائج ہے وہ چاول ہے کہ جس میں اور غلوں کے بہ نسبت تغذیہ کی قوت زیادہ ہے۔ اس میں نشاستہ کا جزو

بہت غالب ہوتا ہے اور اُس کے بونے میں مشقت کرنے والے کو بحساب وسط قدر معاوضہ ملتا ہے جو کم از کم ساٹھ گونہ ہوتا ہے۔

اس طور پر یہ ممکن ہے کہ چند قوانین طبیعی کی تطبیق سے اس بارے میں پیشین گوئی کی جاسکے کہ کسی ملک کی قومی غذا (یعنی وہ غذا جسے عام طور سے اُس ملک کے عام باشندے کھاتے ہوں) کیا ہوگی۔ پھر اس کے بعد جو لازمی نتائج ہیں اُن کی بابت بھی پیشین گوئی ہو سکے گی۔ اس مابالت میں جو بات ایسی ہے کہ کچھ کم قابل تذکرہ نہیں ہے وہ یہ ہے کہ اگرچہ اُس جزیرہ نما (یعنی ہندوستان) کے جنوبی حصہ میں چاول کا چلن اس قدر نہیں ہے جیسا کہ پیشتر تھا لیکن اُسکے عوض کوئی حیوانی غذا رائج نہیں ہو بلکہ ایک اور غلہ جسے راگی کہتے ہیں چاول کا قائم مقام ہو گیا ہے۔ ہر نوع۔ اصلی چاول اُن حالات کے لحاظ سے جو میں نے بیان کیے ہیں اس قدر وہاں کے واسطے موزوں ہے کہ ایشیا کے گرم ترین ملکوں میں قریب قریب سب کہیں عام طور سے وہی کھایا جاتا ہے اور وہیں سے اوقات مختلف میں وہ دنیا کے دیگر حصص میں منتقل ہوتا رہا ہے۔

اقلیم اور غذا کے ان خصوصیات کے نتیجے کے طور پر ہندوستان میں دولت کی تقسیم اُسی طرح غیر مساوی ہوئی ہے جس طرح ہم کو ایسے ملکوں میں ہونے کی توقع ہونا چاہیے تھی جہاں مزدوری کا بازار ہمیشہ پٹا پڑا رہتا ہے۔ اگر ہندوستان کے قدیم ترین زمانے کے وقائع (یعنی دو اور تین ہزار برس کے پُرلے وقائع) پر ہم نظر ڈالتے ہیں کہ جواب تک محفوظ رکھے گئے ہیں۔ تو ہم کو اسکی شہادت ملتی ہے کہ اُس وقت بھی یہی سب حالات درپیش تھے جو اب پیش پا افتادہ ہیں اور ہم اس پر اعتماد کر سکتے ہیں کہ یہی حالات و معاملات ٹھیک اُس وقت تھے جب ابتدائے سرمایہ کی فراہمی واضح طور سے شروع ہوئی تھی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اُس وقت بھی طبقہ اعلیٰ والے جدید وتمدن تھے اور طبقہ اعلیٰ والے نہایت مفلس و محتاج۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جن کی مشقت سے دولت پیدا ہوتی تھی وہ خود دولت کا سب کم حصہ پاتے تھے

یعنی اگرچہ اُن کا ایک دانہ بڑا جاتا ہے تو کم از کم اُس سے ماٹھ ۱۰ ملے پیدا ہوتے ہیں ۱۲

اور سب سے بڑا حصہ طبقہ اعلیٰ والے یا تو لگان یا منافع کے نام سے ہضم کر جاتے تھے۔ اور چونکہ عقل و دانش کے بعد دولت ایک مستقل ذریعہ قوت ہے اس لیے قدرتی طور سے یہی واقع ہوتا رہا کہ دولت کی تقسیم میں جس درجہ زیادہ عدم مساوات رہی اُسی قدر زیادہ عدم مساوات پولیٹیکل اور سوشل قوت میں بھی رہی۔ پس یہ کچھ بھی حیرت انگیز نہیں ہے کہ بہت قدیم زمانے سے (یعنی جب سے کہ ہندوستان کی بابت ہماری واقفیت شروع ہوتی ہے) باشندگان ملک کا ایک بڑا گروہ جو حد درجہ غربت و فلاکت سے زچ اور انتہا سے زیادہ بے سرو سامان تھا (بخیری کے عالم میں) ذلت و خواری میں پڑا اور متواتر مصائب سے شکستہ حال رہتا چلا آیا ہے اور اُس کی زندگی کا حاصل صرف اسی قدر رہا ہے کہ کینہ اطاعت کے انہار میں اپنے سے اونچے لوگوں کے سامنے سر نہوڑاتا رہے اور وہ صرف اسی قدر کام دے سکتا تھا کہ یا تو خود غلام بن جائے یا معرکہ کارزار میں جا کے اس لیے اپنی گردنیں کٹوائے کہ اور لوگ غلام بنیں۔

ہندوستان میں کسی مدت مدید کی بابت مزدوری کی اوسط شرح کا صحیح طور سے معلوم کرنا ناممکن ہے کیونکہ اگرچہ ہم مقدار کو رقم میں بیان کر سکتے ہیں۔ لیکن روپیہ کی قیمت (یعنی اُسکی قوت خریداری) میں سجد و حساب کی پیشی رہتی آئی ہے جس کی علت معارف پیداوار کے تغیرات ہوا کرتے ہیں۔ مگر ہمارے پیش نظر مقصد کے واسطے تحقیقات کا ایک طریقہ ایسا ہے جس سے ایسے صحیح اور ٹھیک نتائج ظور پذیر ہو سکتے ہیں کہ وہ صحت میں اُن سب بیانات پر فائق ہوں جو مزدوری کی شرحوں کی مجموعی شہادتوں پر مبنی ہوتے ہیں۔ اور وہ طریقہ صرف یہ ہے کہ چونکہ کسی ملک کی دولت کی تقسیم مزدوری۔ لگان۔ منافع اور سود میں ہوتی ہے اور چونکہ سود ہرچیز اوسط کا ایک صحیح پیمانہ ہوتا ہے۔ لہذا یہ لازم آتا ہے کہ اگر کسی گروہ میں لگان اور سود دونوں بڑھے ہوں گے تو اُن کے یہاں مزدوری ضرور گھٹی ہوئی ہوگی۔ پس۔ اب اگر ہم رائج الوقت سود کا روپیہ تحقیق

کر سکتے ہیں اور یہ دریافت کر سکتے ہیں کہ لگان میں پیہ اواز اور اٹنی کا کس قدر حصہ کھپ جاتا ہے تو ہم مزدوری کی بابت بالکل ہی صحیح اندازہ کر سکتے ہیں۔ کیونکہ مزدوری اٹنی قدر ہوتی ہے جو باقی رہتا ہے۔ یعنی وہ یہی بقم ہوتی ہے جو محنت کرنے والے کے پاس لگان۔ منافع اور سود ادا کرنے کے بعد بچتی ہے۔

اب یہ بات حیرت میں ڈالنے والی ہے کہ ہندوستان میں لگان اور سود کا نرخ ہمیشہ بہت بڑھا ہوا رہا ہو۔ منوں کے قوانین میں (جو قریب تین صدی قبل ولادت مسیح میں تب کیے گئے تھے) روپیہ پر کم سے کم قانونی سود پندرہ فی صدی مقرر کیا گیا تھا اور زیادہ سے زیادہ ساٹھ فی صدی۔ اور اسے ایسا کہنا اور انکار رفتہ قانون نہیں سمجھنا چاہیے جو اب متروک ہو گیا ہو بلکہ بجائے متروک ہونے کے منوں کے قوانین اب تک ہندوستانی اصول قوانین کے موقوف علیہ ہیں اور کچھ نہایت عمدہ سند سے یہ بات معلوم ہوئی ہو کہ تین صدی میں روپیہ سے کام نکالنے کے بابت جو سود دیا جاتا تھا اسکی تعداد ۳۶۔ اور ۶۰ فی صدی کے اندر آدلتی بدلتی رہتی تھی۔

ہمارے پیش نظر جو اجزاء ہیں ان میں سے اس ایک کے حساب کی بابت بس اسی قدر کافی ہے۔ اب رہا دوسرا جزو یعنی لگان۔ اسکی بابت بھی ہمارے پاس ایسی ہی

اور سرمایہ دار گروہ کے حصہ کہ سود کتنے ہیں تو اب یہ ظاہر ہے کہ یہ سب سے پہلے مفید دولت میں سے لگان اور سود نکال لیا جاتا ہے اور اس کے بعد جس قدر بچتا ہے وہ کارکن گروہ کے لیے بڑا ہے۔ یعنی جس قدر دولت پیدا ہوتی اس میں کارفرما اور سرمایہ دار گروہ کی واپس جو رقم بچتی ہو وہی گروہوں پر تقسیم ہوتی ہے ۱۲

جب دولت کا اصلی ذریعہ انسان کی محنت قرار پائی اور یہ بھی ثابت ہو گیا کہ جو دولت پیدا ہوتی ہے وہ تین گروہوں میں تقسیم ہوتی ہے یعنی کارکن گروہ۔ کارفرما گروہ۔ اور سرمایہ دار گروہ میں۔ کارکن گروہ کو جو حصہ ملتا ہے وہ اس کی مزدوری کے نام سے موسوم ہوتا ہے۔ کارفرما گروہ کا حصہ منافع یا لگان کہلاتا ہے

چٹھی ہوئی اور قابل اعتبار معلومات کا ذخیرہ موجود ہو۔ انگلستان اور اسکاٹ لینڈ میں جو لگان بابت تردد اور انہی کا شکار ادا کرتا ہے اُس کا تخمینہ اجالی (یا بالقطع لینے) ایک کھیت کو دوسرے کے ساتھ لیکے حاصل پیداوار کا ایک ربل ہے۔ فرانس میں اوسط تناسب ایک ٹنٹ ہے درآخالیکہ ممالک متحدہ امریکہ اور شمالی امریکہ میں یہ بہت مشہور و معروف بات ہے کہ اور بھی کم ہو۔ اور حقیقت میں وہاں بعض حصص میں تو بالکل برائے نام ہے۔ لیکن ہندوستان میں قافونی لگان یعنی وہ کم سے کم شرح لگان جسے قانون نے تسلیم کیا ہے پیداوار کی نصف ہو اور اگرچہ یہ ظالمانہ آئین ہو لیکن غضب یہ ہے کہ سختی کے ساتھ اس پر عمل نہیں کیا جاتا کیونکہ اکثر حالتوں میں لگان اتنا بڑھا دیا ہے کہ نہ صرف یہی ہوتا ہے کہ کاشتکار کو پیداوار کے نصف سے کم ملتا ہو بلکہ سقہ اُس کے ہاتھ لگتا ہو کہ آئندہ فصل کے بونے کے واسطے اُس کے پاس سارہ (ٹھیک) کا سامان بھی نہیں رہتا اور وہ ہمیشہ محتاج ہی رہتا ہے۔

ان واقعات سے جو نتیجہ نکل سکتا ہے وہ بالکل بدیہی ہے۔ چونکہ لگان اور سود ہمیشہ بہت بڑھا ہوتا ہو اور چونکہ سود (جلیا ہونا چاہیے) منافع کی شرح کے بموجب کھٹا بڑھتا ہے اس لیے یہ ظاہر ہے کہ مزدوری کو بہت ہی گھٹا ہونا چاہیے۔ کیونکہ جب ہندوستان میں ایک مقدار معین دولت کی تھی جو لگان۔ سود۔ منافع اور مزدوری پر تقسیم ہونے والی تھی تو یہ کھلی ہوئی بات ہو کہ اول لند کر تین اجزا کا بڑھنا چھٹی بڑھنا ہو جبکہ چوتھا گھٹے۔ بالفاظ دیگر اس کے پنی ہیں کہ مزدوری پیشہ لوگوں کو جو معاوضہ ملتا تھا وہ بقاء بلکہ اعلیٰ والوں کے معاوضہ کے نہایت ہی کم تھا۔ اگرچہ یہ لازمی نتیجہ قیاسی ہو لیکن اس کے واسطے کسی مزید تائید کی ضرورت نہیں ہے۔ کیونکہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ زمانہ حال میں (جس کی بابت ہمارے پاس براہ راست شہادت موجود ہے) ہندوستان میں مزدوری کی شرح نہایت ہی گھٹی ہوئی رہی ہے اور باشندے

سدا سے اس پر مجبور رہے اور اب تک مجبور ہیں کہ اتنی قلیل رقم کے واسطے محنت کریں جو مشکل سے انکی ضروریات زندگی کے واسطے کافی ہو سکے۔

ہندوستان میں قومی غذا کی افراط اور ارزانی کا یہ اولین نتیجہ اعظم ہے جو ظاہر ہوا ہے۔ لیکن یہ خرابی اسی جگہ ختم نہیں ہو گئی ہے۔ ہندوستان میں اُسی طرح جیسے کسی اور ملک میں (غریبی اور فلسفی موجب ذلت و حقارت اور دو لہتمندی باعث اقتدار و قوت ہوتی ہے۔ جب اور باتیں برابر ہوں تو اشخاص واحد کی طرح انسانی جماعتوں کی بھی حالت ہوتی ہے کہ وہ جس قدر زیادہ دو لہتمند ہوتی ہیں اُسی قدر اُن کا اثر اقتدار زیادہ بڑھتا ہوتا ہے۔ اسکی توقع ہی تھی کہ دولت کی غیر مساوی تقسیم قوت و اقتدار کی غیر مساوی تقسیم کا سبب بنے گی اور چونکہ تاریخ میں اسکی کوئی مثال قلمبند نہیں ہوئی ہے کہ کسی جماعت نے اقتدار و قوت میں حصہ پایا ہو اور اسے بجا طور سے استعمال نہ کیا ہو تو ہم یہ بات آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ اسکی کیا علت تھی کہ ہندوستان والے (جن کے لیے اُنکے ملک کی اقلیمی حالت کے طبیعی قوانین کے سبب سے افلاس مقدر ہو چکا تھا) ایسے نکبت و ادبار میں گرفتار ہوئے جس سے وہ کبھی نکل ہی نہ سکے۔ مندرجہ بالا بیانات سے جو اصول اس قدر منطقی ہو گیا ہے کہ اب اُس میں کوئی شخص چون و چرا کر ہی نہیں سکتا اُسکے (ثبوت کے لیے نہیں بلکہ وضاحت کے واسطے چند مثالیں پیش کی جاسکتی ہیں۔

ہندوستان میں عوام الناس کو شودر کا لقب دیا گیا ہے اور اُن کی بابت ملکی قوانین میں چند تفصیلی و جزئی اور نہایت عجیب قاعدے معین کیے گئے ہیں۔ اگر اس نکبت زدہ گروہ کا کوئی شخص یہ دعوے کرے کہ اُسی جگہ پر بیٹھے جاؤں اُس سے اونچے درجے والے بیٹھتے ہیں تو وہ باجلا وطن کر دیا جائے یا کوئی دردناک اور ذلیل سزا بھگتے۔ اگر وہ اپنے سے اونچے درجے والوں کا بے ادبی سے ذکر نہ کر کرے تو اُس کا منہ چلا دیا جائے اگر وہ درحقیقت اُن سے کچھ گستاخانہ پیش آئے تو اسکی زبان کاٹ ڈالی جائے۔ اگر وہ

کسی برہمن کو کچھ ستائے تو اُس کی گردن باری جائے۔ اگر وہ اُسی سنہرے بیٹھے جائے
 جیسر کوئی برہمن بٹھایا تھا تو وہ عمر بھر کے واسطے لُٹا کر دیا جائے۔ اگر محض سلومات
 حاصل کرنے کے شوق میں کسی مقدس کتاب کو بڑھتے ہوئے سُن بھی لے تو اُسکے کانوں
 میں کھولنا ہوا تیل ڈال دیا جائے۔ اور اگر کہیں وہ اُسے یاد کر لے تو بس جان ہی سے
 مار ڈالا جائے۔ اگر وہ کسی جرم کا ارتکاب کرے تو اُسکی سزا اُس کہیں زیادہ دی جائے
 جو اُس سے اُوپچے درجے والوں کے واسطے مقرر ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص اُس کو مار
 ڈالے تو قاتل کے لیے اس قتل کی سزا اُسی قدر مقرر ہے جس قدر ایک کتے یا بلی یا کُتے
 کے مارنے کی ہو۔ اگر وہ اپنی بیٹی کو کسی برہمن کے ساتھ بیاہ دے تو اُسکے اسی چھوت
 لگاتی ہو کہ اس جرم کے لیے کوئی ایسا کفارہ جو دُنیا میں دیا جاسکتا ہو کافی نہیں ہو سکتا
 اور اس لیے یہ اعلان کر دیا گیا ہے کہ وہ برہمن اس خطا پر جہنم میں جاوے گا کہ اس نے
 ایسی عورت کو چھو لیا جو اُس سے بدرجہا کم ذات تھی حقیقت میں یہ حکم دے دیا گیا تھا کہ
 مرد و مرکا محض نام بھی حقارت و ذلت کا منظر ہوگا اور اُس سے فوراً اُنکی حیثیت و منزلت
 ٹھیک طور سے سمجھ میں آجائے گی اور محض اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ سب باتیں اُس
 گروہ کی انتہی کے برقرار رکھنے کے واسطے کافی نہ ہوں فی الواقع ایک قانون بنا دیا گیا
 تھا کہ جس کی رو سے وہ لوگ دولت جمع کرنے سے ممنوع کر دیے گئے تھے۔ اور اس لیے
 یہ شرط بھی لگا دی گئی تھی کہ اگرچہ کسی غلام کو اُس کا آقا آزاد بھی کرے لیکن اُس کی
 اگر دن سے غلامی کا طوق نہ نکلے گا اور وہ غلام ہی با رہے گا کیونکہ مقنن کا بیان ہے
 کہ ”جو حالت اُسکی فطری ہے اُس سے کون شخص اُسکو نکال سکتا ہے“
 سچ ہے۔ اُسے کون نکال سکتا ہو؟ میں نہیں سمجھ سکتا کہ وہ قوت کہاں تھی جس سے
 ایسی بڑی کرامات ظاہر ہوئی تھی۔ کیونکہ ہندوستان میں غلامی اور نہایت ہی ذلیل
 اور دائمی غلامی ایک قدرتی حالت تھی باشندگان ملک کی ایک بڑی جماعت کی۔ اور

یہ وہ حالت تھی جس میں اُن کو ایسے قوانین طبعی نے مقدر کیا تھا جن کا مقابلہ کرنا ممکن تھا۔ سچ یہ ہے کہ اُن قوانین کا زور اس قدر بے پناہ ہے کہ جہاں کہیں اُن کا عمل دخل ہوا ہو وہاں اُنھوں نے (غلط یا دولت) پیدا کرنے والی جامعوں کو دبی اتحتی میں رکھا ہے اور کسی گرم ملک کی تاریخ میں (جہاں دولت بغیر ادائی جمع ہوگئی ہو) کوئی مثال ایسی نہیں ملتی کہ وہاں کے باشندے اپنی قسمت کے نوشتے کو مٹا سکے ہوں۔ کوئی مثال اسکی نظر نہیں آتی کہ قلمی حرارت نے غذا بہ افراط عیانہ کی ہو اور غذا کی افراط نے پہلے تو دولت اور پھر پولٹیکل اور سوشل اقتدار و قوت کی تقسیم غیر مساوی نہ کی ہو جو قومیں ان حالات میں پڑ گئی ہیں اُن میں عوام الناس کسی شمار میں نہیں ہیں۔ سلطنت کے نظم و نسق میں اُن کی آواز سنائی نہیں دیتی اور جو دولت کہ خود اُن کی مشقت سے پیدا ہوتی ہے اور پھر اُن کا بس نہیں چلتا۔ اُن کا کام صرف اسی قدر ہے کہ محنت کیے چلے جائیں اور اُن کا فرض یہی ہے کہ اطاعت کرتے رہیں۔ اس طور پر اُن میں کورانہ اور کمینہ اطاعت کی وہ عادتیں پیدا ہو گئیں جنھوں نے انکی ایک ایسی خاص قطع بنا دی کہ جس کا پتہ ہلکوتاریخ سے ملتا ہے کیونکہ یہ بات بالکل شک شبہ سے پاک ہے کہ انکی تمام بھیلی روٹا دوں اور سرگزشتوں میں کوئی مثال اسکی نہیں ملتی کہ اُن لوگوں نے کبھی اپنے حکمرانوں سے سرتابی کی ہو۔ اُن میں کبھی قبیلوں کی باہمی میدان داری نہیں ہوئی۔ نہ کوئی عام بلوا ہوا۔ حتیٰ کہ کسی عام سازش کا بھی پتہ نہیں چلتا۔ بیشک ان شاداب زرخیز ملکوں میں بہت سے انقلابات ہوئے لیکن وہ سب اوپر (یعنی طبقہ اعلیٰ) سے شروع ہوئے نہ کہ نیچے (یعنی طبقہ ادنیٰ) سے اُن میں جمہوریت کا جزر ہمیشہ مفقود رہا ہے۔ بادشاہوں کی جنگ و جدل اور فرمانروا خاندانوں کے باہمی نزاع و پیکار کی بارہا فوٹ آئی۔ سلطنت میں بہتر سے انقلابات ہو اکیسے محلات شاہی میں بہت سے رد و بدل ہوئے اور تخت شاہی پر نہ معلوم کتنی دفعہ تغیر ہوا۔ لیکن عوام الناس میں کوئی انقلاب نہ ہوتا تھا نہ ہوا۔ جو انکی قسمت کا لکھا تھا جسے انسان نے نہیں بلکہ قدرت

نے لکھا تھا وہ نہ ملتا تھا نہ ملتا۔ اور وہ اپنی اُسی کم سختی اور سختی میں رہنے والے تھے سو رہے۔ اور جس وقت تک کہ یورپ نے تمدن میں سر نہیں اُٹھارا اُس وقت تک نہ تو دیگر قوانین طبعی نے اپنا عمل شروع کیا نہ دیگر نتائج ظہور پذیر ہوئے۔ اول اول تو ہی میں مساوات کے قریب پہنچنے کی کوشش اور قوت و دولت کی تقسیم میں جو بے انداز غیر مساوات تھی (کہ جو قدیم زمانہ میں ضعف و کمزوری کی پہلی بنیاد تھی) اُس کے برابر کرنے کا رجحان شروع ہوا اور بطور ایک لازمی نتیجہ کے یہ سہرا یورپ ہی کے سر بندھا ہے کہ ہر ایک شے جو تمدن کے نام کی شایاں ہے وہیں سے شروع ہوئی۔ کیونکہ صرف یورپ ہی میں اس کی کوششیں کی گئیں کہ قوم کے مختلف اجزے ترکیبی میں موازنہ قائم رکھا جائے اور یورپ ہی میں سوسائٹی ایسے منصوبے کے بموجب ترکیب دی گئی کہ جو اگرچہ کافی طور سے وسیع نہ تھا لیکن اُس میں اتنی گنجائش ضرور تھی کہ سوسائٹی میں جتنے مختلف درجات اور طبقات تھے اُن سب پر حاوی ہو سکتا تھا اور اس طور سے ہر طبقہ اور درجہ کو ترقی کی جگہ کے کل مجموعہ کی پیشقدمی اور استقلال کو محفوظ اور برقرار رکھ سکتا تھا۔

۱۲۔ انھیں میراث جو دہرائے ہوئے تھے۔ جو لوگ محروم تھے اُن کے واسطے یہ ناممکن تھا کہ کسی کوشش سے بھی وہ اُن نعمتوں کو پاسکتے اور جو لوگ اُن سے بوجہ مند تھے وہ کسی حکمت سے بھی محروم نہیں کیے جاتے تھے۔ مثلاً ہندوستان میں اگر ایک برہمن بچہ دیوانہ سمجھا جاتا تھا اور اُسکی بہ اعمالی یا جہالت بھی اُس کے سر پر سے دستا فضیلت اُٹار نہیں سکتی تھی۔ ایک چھتری برہمن پیدا کنشی سورما اور نبرد آزما مکران سمجھا جاتا تھا

یعنی ایشیائی ملکوں میں ذات برادری کے جھگڑے اور پیشہ اور ہنر کی تقسیم نے اعلیٰ اور ادنیٰ مدارج ایسے قرار دیے تھے کہ انسان کے واسطے ترقی کا میلانگ ہو گیا تھا اور آزادی کے ساتھ اپنے جو طبعی کھانے کا موقع بہت کم رہ گیا تھا اور اس وجہ سے بلحاظ دولت۔ بلحاظ ناموری و عزت اور بلحاظ ملکی اقتدار و قوت کے متعدد گروہ ایسے بن گئے تھے جن میں سے بعض بالکل ان نعمتوں سے محروم اور بعض بلا شرکت

جس صورت سے یورپ کے بعض مخصوصات طبعی نے انسان کے ادھام و سادہ کو دور کر کے اُسکی ترقی میں مدد دی ہو وہ اس باب کے خاتمہ کے قریب بیان ہوں گے لیکن چونکہ اُس کے بیان میں بعض ایسے قوانین کی تفتیح کرنا ہوگی جن پر میں نے منور نظر نہیں ڈالی ہو۔ لہذا۔ یہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ جس تحقیقات کو ہم نے شروع کیا ہے پہلے اُس کا تکملہ کر لیں اور اس لیے میرا یہ قصد ہے کہ میں اس بات کو ثابت کر دوں کہ جو سلسلہ استدلال ابھی ہندوستان پر منطبق کیا گیا ہو وہ کیاں طور سے مضبوط ہوگا۔

ساتویں صدی عیسوی سے شروع اور بارہویں صدی میں ختم ہوا دوسرا دور مسئلہ اسے شروع اور ۱۵۱۹ء کو ختم ہوا کہ جس وقت سے اہل اسپین کا دور دورہ ہو گیا۔ یہاں کے اصلی باشندے جن کے وہم سے تمدن نے رونق پکڑی نرم مزاج صلح جو۔ معنی۔ مستعد اور کارگزار تھے۔ انھوں نے زمین پر کاشتکاری کی۔ زمین کے نیچے اور ادری عمارتیں کھڑی کیں۔ شہر بسائے۔ عبادت گاہیں قائم کیں جن کے آثار دیا دگار اب تک ہسپانیہ جدید میں ملتے ہیں۔ وہ دھاتوں کا گلانا سخت سے سخت پتھروں کو کاٹنا اور جلا کر نا۔

مٹی کے برتن بنانا۔ اور مختلف قسم کے کپڑے بننا جانتے تھے۔ وہ واقعات کے محفوظ رکھنے کے واسطے خطوط تصویری سے کام لیتے تھے اگر ہنوں کے اسباب و علل سے وقف تھے ۴

چاہے اُس کی طبیعت میں یہ صفات نفی ہوں یا نہ ہوں اسی طرح ایک شودر اندلی غلام اور چاکر تھا اور وہ کسی شخص سے بھی دنیا میں موقر اور معزز نہیں ہو سکتا تھا۔ برکات اس کے یورپ میں یہ جھگڑے اور قصے کبھی نہ تھے۔ اور ہر شخص آزادی کے ساتھ اپنے صوبہ مرضی کوئی پیشہ اختیار کر کے سر بلند ہو سکتا تھا۔ پس وہاں نسب کے نسبت جو ہر ذاتی کی پرستش زیادہ تھی۔ اور ہر شخص اپنے وہی صفات اور کبھی کمالات کے اعتبار سے دنیا میں مقتدر ہو سکتا۔ اور نام و نمود پیدا کر سکتا تھا۔ ۱۲

۱۵ مکسیکو۔ جنوبی امریکہ کے متہائے جنوب اور غرب کا ملک ہے۔ یہاں زمانہ قدیم میں تمدن نے ایک خاص حد تک بہت اچھی ترقی کی تھی۔ اسکی تاریخ سے ترقی کے دور دوروں کا پتہ چلتا ہے۔ پہلا دور

اور پیر و پادشاہوں کو چاہا ہو سکتا ہے کیونکہ اس طرح ایک ہی سلسلہ بیان میں ایشیا - افریقہ اور امریکہ کے نہایت نمودار تمدنوں کو شامل کر لینے سے ہم اس کا قافیہ جو جائز گئے کہ دیکھ لیں کہ کس طرح مندرجہ بالا اصول مختلف اور دور افتادہ ممالک میں پھیل کرے ہیں اور تب ہمارے ہاتھ میں ایسی شہادت ہو جائے گی جو کافی طور سے آتی جامع اور

ہیں اور فی الحال تیسرا دور ہے جو سو پلوں صدی کے اوائل سے (یعنی جب سے اہل اسپین کا تسلط ہوا) شروع ہوا ہے۔ اس کے تمدن کا ابتدائی عہد وہ تھا جس کی بہایت و نہایت کی بابت کوئی صحیح علم نہیں ہے لیکن اُس وقت یہاں کے باشندے بڑے بڑے شہروں میں شاد و آباد تھے اور لحاظ تمدن زبان اور مذہب کے اس قدر ترقی کئے ہوئے تھے جس حد تک دورہ ثانی والے بھی نہ پہنچ سکے۔ اُنکی یادگاریں جو باقی ہیں وہ اُن کی تعمیرات، اُن کی نقاشی اور اُن کی مصوری کے کمال کا ثبوت دے رہی ہیں۔ ان عمارتوں میں وہ صنعت صرف کی گئی تھی کہ اُنکے باشندوں نے اسے تسلیم کیا اور انھیں کو فائدہ قرار دیا۔ سب سے بڑھ کے حیرت انگیز کام ہے کہ انھوں نے جہاں عمارتیں بنائی تھیں وہ مقام سطح سمندر سے بارہ تیرہ ہزار فٹ بلند ہے اور اب کہ وہ بالکل برف سے ڈھکا ہوا ایک

۴ انھوں نے دھوپ گھر ٹیاں بنائی تھیں اور سال شمسی کا حساب مقرر کیا تھا اُن میں نہایت خیالات و معتدات نہایت وسیع پن کے ساتھ تھے اور دوا گسٹری کے لیے قانون کا بھی جنون تھا۔ دوسرے دور میں مذہب نے کسی قدر ختم و خاک صورت اختیار کی۔ اور ارکان مذہبی میں ہم دہراں نے اچھا بڑھ چکی اور زمرت مذہب میں بلکہ تمدن کی ہر شاخ میں دھیسے پن کے ساتھ ہی کچھ دہشت و ہیبت کی دوا سموئی ہوئی تھی۔ اسی دوسرے دور میں شہر مکہ آباد ہوا۔

جب اس ملک میں اہل اسپین کا غلبہ ہو گیا اُس وقت سلطنت میں جمہوریت کا عنصر غالب ہوا۔ قوانین میں سختی کا برتاؤ کیا گیا۔ اگرچہ عدالتوں کے دروازے کھل گئے۔

۵۲۶ - پیر و جنوبی امریکہ کی ایک عمدہ جمہوری سلطنت جس پر تمدن کے دو دورے گزر چکے

مانع ہوگی کہ اُس کے ذریعہ سے اُن بڑے قوانین کی جانچ کی جاسکے گی جن کی بابت (بغیر اس احتیاط کے) شاید یہ خیال پیدا ہو کہ میں نے نہایت ناقص اور خفیف مواد اور مصالح سے ترتیب دے کے کچھ کلیات بنائے ہیں۔

جن وجوہ سے افریقہ کی کل قوموں میں صرف مصر والے متمن ہوئے وہ بیان ہو چکے ہیں اور یہ ظاہر کیا جا چکا ہے کہ وہ اسباب انھیں مخصوص حالت طبیعی پر موقوف و منحصر تھے جن سے ملک مصر اپنے گرد و پیش کے ملکوں سے تمیز ہو رہا تھا۔ انھیں خصوصیات طبیعی نے حصول دولت کو آسان کر کے نہ صرف وہاں کے باشندوں کے پاس مادی سامان (جیسے سامان جنھیں وہ کسی اور صورت سے پا ہی نہ سکتے تھے) مہیا کیے بلکہ اُن میں جو صواب عقل و حکمت گروہ تھا اُس کو ایسی فراغت اور دلچسپی بھی بخشی اور ایسا موقع بھی دیا کہ وہ اپنے مبلغ علم اور دائرہ آگہی کو وسیع کر سکیں درحقیقت یہ سچ ہے کہ باوجود اُن سب فوائد کے اُس نے کوئی بڑا قابل قدر کار نمایاں نہیں کیا لیکن اُسکے وجوہ جو کچھ تھے وہ آگے چل کے بیان ہوں گے۔ بہر طور۔ یہ تسلیم کرنا چاہیے کہ افریقہ میں جتنی قومیں آباد تھیں اُن میں سے صرف باشندگانِ مصر نے خود اپنے آپ کو سب سے زیادہ سر بلند کیا۔

چونکہ ہندوستان کی طرح مصر کا تمدن بھی سرزمین کی شادابی اور زرخیزی اور اقلیم کی شدت حرارت پر مبنی تھا اس وجہ سے دونوں ملکوں میں ایک ہی قوانین نے اپنا جلوہ دکھلایا اور قدرتی طور سے دونوں جگہ کیساں نتائج ظہور پذیر ہوئے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں ملکوں میں قومی غذا ارزاق اور بافراط تھی اور اسی بنیاد پر دونوں جگہ مزدوری کا بازار مزدوروں سے پٹا پڑا رہتا تھا اور اسی سبب سے دولت اور اقتدار و قوت کی تقسیم غیر سہمی

نے یہ کاریگری کیسے دکھائی تھی اور کس طرح زمانہ

یہ دشتِ جو عقلیں انھیں دیکھ کے حیران ہوتی ہیں

قدیم میں یہ مقام پایہ تخت رہا ہو گا۔ ۱۱

کہ ایسے مقام پر جہاں انسان کا گذر شکلِ چہ پناہوں

کھتی اور بطور نتیجہ لازمی کے وہ تمام حالات پیش تھے جو ایسی عدم مساوات سے ضرورہً پیدا ہوتے ہیں۔ جس طور سے اس سلسلہ اسباب نے ہندوستان میں پناہ عمل کیا اس کی نتیجہ کی کوشش میں ابھی کر چکا ہوں اور اگرچہ ملک مصر کی قدیم حالت کے مطالعہ کے لیے ساز و سامان بہت ہی کم ہیں لیکن تاہم وہ اس قدر کافی و وافی ہیں کہ جن سے یہ ثابت ہو سکتا ہے کہ دونوں مقاموں (یعنی ہندوستان اور مصر کے تمدنوں میں کیسی عجیب مشابہت اور مماثلت ہے اور وہ اصول اعظم جنہوں نے دونوں ملکوں کی پولیٹیکل اور سوشل ترقی کی رہبری کی ہے کس قدر متحد ہیں۔

جب ہم اُن اہم ترین حالات کی تحقیق انیق کرتے ہیں جو مصر کے قدیم باشندوں سے علاقہ رکھتے تھے تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بالکل اُن حالات کے چرے تھے جن کو ہم نے بھی ہندوستان میں مطالعہ کیا ہے۔ کیونکہ سب سے پہلے اُن کی معمولی غذا کے مطالعے پر نظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جو نسبت چانوروں کو ایشیا کے شاداب ترین حصوں سے ہو وہی نسبت کھجوروں کو افریقہ سے ہے۔ و جلد سے بحر اطلانتک تک جتنے ملک ہیں اُن میں سے ہر ایک میں کھجوروں کے درخت پائے جاتے ہیں اور عرب و نیز خط استوا کے شمال میں (قریب قریب پورے افریقہ میں) کھجوروں سے کہ وہ ہا مخلوق خدا کے لیے روزانہ خورش میا ہوتی ہے۔ بیشک افریقہ کے صحرائے اعظم کے اکثر حصص میں کھجور کا درخت پھیل پھول لانے کے قابل نہیں ہوتا لیکن قدرتی طور سے وہ بہت بار آور اور سخت جان درخت ہوتا ہے۔ اس میں اس افراط سے کھجوریں پھلتی ہیں کہ صحرائے اعظم کے شمال کی جانب ان کو نہ صرف انسان بلکہ بالو جانور تک کھاتے ہیں۔ اسی طرح مصر میں (ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ خود رو آگتا ہے) کھجوریں اس کثرت سے پیدا ہوتی ہیں کہ باوجود باشندوں کی خاص خورش ہونے کے بہت ابتدائی زمانے سے وہ اونٹوں کو بھی عام طور سے کھلائی جاتی ہیں اور یہی اونٹ ہی وہ بار برداری کا جانور ہے جو عموماً اس ملک میں چلتا ہے۔

ان واقعات سے یہ واضح ہے کہ اگر مصر کو افریقہ کے تمدن کا بہترین نمونہ قرار دیں اور ہندوستان کو ایشیا کے تمدن کا بہترین نمونہ۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ افریقہ کے تمدن سے جو نسبت کھجوروں کو ہے بالکل وہی نسبت ایشیا کے تمدن سے چاولوں کو ہے۔ آپ یہ بات قابلِ لحاظ ہے کہ چاول میں جو اہم خصوصیات طبیعی ہیں وہی کھجور میں بھی پائی جاتی ہیں۔ کیمیا کی حیثیت سے (یہ مسلم ہو چکا ہو کہ) دونوں کے اجزائے ترکیبی میں جزوِ نمائی ایک ہے۔ یعنی ہندوستانی غلہ (چاول) کا نشاستہ اُلت کر مسر کی شکل ہو گیا ہے۔ پھر لمبا طوسی تو ان کے اُن کاربہاٹ و اتحادی طوسی سے واضح ہے۔ کیونکہ چاولوں کی طرح کھجوریں بھی گرم ہوائی ملک کی پیداوار ہیں۔ اور خطوط سرطان و جدی کے درمیان ہی (یعنی منطقہ نمائہ میں) وہ زیادہ بار آور ہوتی ہیں۔ پھر لمبا طوائفی افراط اور سرزمین سے اُن کے تعلق کے قوانین کے دونوں میں بہت قریبی مماثلت ہے۔ کیونکہ چاولوں کی طرح کھجوریں بھی زیادہ شدت نہیں چاہتیں۔ اور جب پیدا ہوتی ہیں تو افراط سے پیدا ہوتی ہیں اور پھر جس قدر (مخلوق کی) پروزی اُن کے ذریعے سے ہوتی ہے اُس کے مقابلہ میں وہ زمین کا بہت کم حصہ گھیرتی ہیں۔ حتیٰ کہ بعض اوقات ایک لکڑی زمین میں دو سو سے زیادہ کھجوروں کے درخت نصب کیے جاتے ہیں۔

یہ وہ عجیب غریب مشابہتیں ہیں جو مختلف ملکوں میں ایک ہی قسم کے طبعی حالات سے قدرتی طور سے ظہور پذیر ہوتی ہیں۔ ہندوستان کی طرح مصر میں بھی تمدن حاصل کرنے سے پیشتر (انسانوں کو) ایک شاداب و زرخیز زمین ملی تھی۔ چنانچہ ایک طرف تو زمین کی زرخیزی نے یہ اعانت کی کہ دولت کے پیدا کرنے میں بہت سرعت ہوئی اور دوسری جانب غذا کی افراط نے جس تناسب سے دولت تقسیم کی اُسے سنبھالا۔ مصر میں سب سے

ایک ہی کام دیتے ہیں ہندوستان کی ملکی خصوصیات کے لحاظ سے یہاں نشاستہ کی جیسی ضرورت ہے دیے ہی مصر کی ملکی خصوصیات کے لحاظ سے وہاں شکر کی ضرورت ہے

کالے سیسے جس طرح چاول میں جزوِ غذا نشاستہ غالب ہے اسی طرح کھجور میں جزوِ غذائی شکر غالب ہے اور بدل نشا کی ترکیب تو ان میں نشاستہ یا شکر دونوں قریب

نریا وہ شاداب مقام سفید ہے اور ٹھسک ہی مقام ایسا ہے جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ علم و ہنر کا بہت غریبے تک میٹھ برستار ہا۔ وہیں تھیں۔ کا زمانہ۔ لکسر۔ وندیر۔ اور ایڈ فو کے کھنڈروں میں۔ پھر سفید (تھیبہ۔ جیسا کہ اکثر کہا جاتا ہے) ہی میں ایک غذا ایسی لاج پائے

۲۵۷ واضح ہو کہ اگلے وقتوں سے ملک مصر دو قسموں پر منقسم چلا آتا ہے (۱) نشی مصر جسے عربین کہتے ہیں۔ یعنی مزدور و سیر مال (۲) بالائی مصر جسے السید کہتے ہیں یعنی خوشحال اور خوش قسمت یہ دوسرا حصہ بہ نسبت پہلے کے زیادہ خوش آب و ہوا اور صحت بخش ہے۔

۲۵۸ تھیں۔ یہ عرض البلد ۲۶ شمال میں واقع ہے۔ قدیم زمانے میں بھی جنوبی (بالائی) مصر کا صدر مقام تھا اور یہ اتنا بڑا شہر تھا جس کا طول ۱۹ میل تھا اور جس کی آبادی ۱۶ میل کے دور میں تھی اس کے ویرانوں میں جو دوڑ تک چلے گئے ہیں نو شہر شامل ہیں جن میں لکسر اور کار نک بھی ہیں جو دریائے نیل کے ساحل شرقی پر چلے گئے ہیں۔ کیونکہ تھیں دریائے نیل کے دونوں کناروں پر آباد تھا اور دریائے اُس کے چار حصے کر دیے تھے زمانہ قدیم میں اس کی ابتدائی آبادی کا حال تو یونانی تحقیق نہیں لیکن حکمرانان مصر گیارہویں صدی کے عہد کی یاد گاریں ہیں اور سن عیسوی سے ہزار

پندرہ سو برس پیشتر یہ اتنا شاد و آباد تھا کہ قراعہ مصر کے پایہ تخت مفس سے فوٹ لگایا تھا ہومر (مشہور یونانی شاعر) کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ اُس زمانے تک یہ ایک بڑا آباد شہر تھا۔ چنانچہ ہومر نے اسے ”شہر صدر دروازہ“ کہا ہے۔ کیونکہ اس میں کوئی حصار نہ تھا اور اُس میں آمد و رفت کی صدا ہمارا ہی کھلی ہوئی تھیں۔ اب اس میں عرب فلاحین کے چند خاندان آباد ہیں۔ جن کی سب اوقات سیاحوں کو زیارت کرانے اور بُرائی قبروں سے بزرگوں کے تبرکات نکال کے اُن کو بیچنے پر رہ گئی ہے۔

۲۵۹ کار نک۔ فی الحال یہ ایک گاؤں ہے اور اُس مسجد کے نام سے موسوم ہے جس کے سبب اُسکی بڑی شہرت ہے۔ یہ مقام دریائے نیل سے نصف میل پر ہے اور وہاں قدیم معابد کے کھنڈروں کا ایک سلسلہ دوڑ تک چلا گیا ہے ان کھنڈروں میں ایک دالان اتنا بڑا ہے جس کا رقبہ ۱۴ + ۲۶۹ فٹ ہے۔ اسکے درمیان

ہوے ہے جو کچھ روں اور چاولوں سے کہیں زیادہ سرعت کے ساتھ اپنی پودھ بڑھاتی ہے
یہ دہو را ہے جو ابھی تھوڑے دن ادھر تک شمالی (یعنی بالائی) مصر کے لیے مخصوص تھا
اور جسکی تولید شل (یعنی اپنے بجنس پیدا کرنے) کی قوت اتنی عجیب تھی کہ وہ محنت کرنیوالے کو

ڈیڑھ میل کے فاصلہ پر ایک ٹیکے پر واقع ہے
اس معبد سے رومیوں اور یونانیوں کی تانتی میں
مصر کی مذہبی عمارتوں کا جو طرز تھا اُسکا حال
بخوبی معلوم ہوتا ہے کیونکہ اُس وقت فن تعمیر
اور فن نقاشی و مصوری کے نہایت اعلیٰ نمونے
نظر آتے ہیں اس کے در و دیوار میں جو نقاشیاں
ہیں اُن میں بادشاہوں کے مصروف بہادت
ہونے کے مرتعے ہیں۔ ستونوں پر زہرہ کی تصویریں
ہیں اور بالا خانے پر کلیو پٹرا اور پٹالومی کی موتیں
ہیں۔ اس کے دو اور معبد ہیں جو رومیوں کے
عہد کے معلوم ہوتے ہیں۔

۵۳۳ ایڈفو۔ یہ ایک بڑا گائوں جو اور جن میں عظیم
کی وجہ سے شہرت پائے ہوئے ہے وہ ایک مذہب
اپنی اصلی حالت میں بحیثہ برقرار اور مصر قدیم کی شاندار
عمارتوں کی یاد دلا رہا ہے۔ حالانکہ یہ اُس وقت
کا بنا ہوا ہے جب وہاں فن تعمیر تنزل کی حالت
میں تھا۔ پھر بھی اس کی صنعتوں سے قدیم
مصر یونانی و شکاری در کمال ہنرمندی کا حال معلوم

گزر گا ہ بارہ ستونوں پر قائم جو جن میں سے ہر ایک
۶۰ فٹ لانا اور ۱۲ فٹ قطر کا ہے۔ اس کے گرد
۱۲۲ ستون اور ہیں جن میں سے ہر ایک ۲۹ فٹ
لانا اور ۲۷ فٹ دور ہے اور اس میں دو مینا
ہیں جن میں سے ہر ایک ۹۲ فٹ لانا اور ۸ فٹ
مربع ہے۔ ان کھنڈروں سے قدیم مصریوں
کی تاریخ اور اُن کی روزمرہ معاشرت کے مرتعے
ایسے واضح طور سے پیش نظر ہوتے ہیں
جیسے اور کہیں نہیں ملتے۔

۵۳۴ کسٹر۔ یہ اصل میں آلا کسٹر ہے۔ یہ دریائے
نیل سے ایک میل سے زائد فاصلے پر ہے اور
چونکہ یہ کازیک کے معبدوں کا تہہ ہے اس وجہ
سے معمول کے خلاف اس کی عمارتیں دریا کے رخ
پر نہیں ہیں۔

۵۳۵ ڈنڈیرا۔ یہ دریائے نیل کے بائیں (جنوبی)
ساحل پر ایک گائوں ہے۔ اسی مقام پر مصر کی
دیوی دینس یعنی اتھیر (زہرہ) کا ایک معبد ہے
جو ہنوز قائم و محفوظ ہے۔ یہ معبد دریائے نیل سے

ایک نے ان کے عوض دو سو چالیس دینے معاوضہ میں دیتا تھا۔ جنوبی (یعنی نشیبی) مصر میں سابقاً دھوڑا کا کوئی نام بھی نہ جانتا تھا۔ لیکن علاوہ کھجوروں کے وہاں کے باشندے ایک قسم کی روٹی کنول گٹے کی پکاتے تھے۔ اور یہ درخت دریا سے نیل کے سیر حاصل ہونے سے خود بخود اگتا تھا۔ یہ بہت ارزاں اور سہل الحصول غذا ہو گئی اور اسی کے ساتھ دوسرے درختوں اور چڑھی بوٹیوں کی افراط مستزاد تھی کہ جن پر باشندگان مصر خاص کر کے سہراوقات کرتے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہاں رسد اتنی بہتات سے تھی کہ مسلمانوں کی یورش کے وقت صرف اسکندریہ کے شہر میں چار ہزار سے کم وہ لوگ نہ تھے جن کی وجہ معاش لوگوں کے ہاتھ سبزہ فروشی تھی۔

قومی غذا کی اس افراط نے واقعات کا ایک سلسلہ نتیجہ رونما کر دیا کہ جو اس سلسلہ واقعات سے بالکل مشابہ تھا جو ہندوستان میں پیش آئے تھے۔ عام طور سے افریقہ میں آبادی کے بڑھانے میں ایک طرف تو اقلیمی حرارت اعانت کرتی اور دوسری طرف زمین کی خرابی اسے روکتی بھی رہی۔ لیکن چونکہ سواحل نیل پر اس روک کا پتہ بھی نہ تھا (یعنی وہاں زمین نہایت سیر حاصل تھی) اس سبب سے وہاں وہ قوانین جو ابھی مذکور ہو چکے ہیں بے روک ٹوک اپنا عمل کرنے لگے۔ انھیں قوانین کا زور تھا کہ اہل مصر کو صرف یہی نہ تھا کہ سامان خورش ارزاں تھا بلکہ انھیں غذا کی حاجت بھی نسبتاً کم مقدار میں ہوتی تھی۔ اور یہ دو گونہ سلسلہ ایسا قائم تھا جس سے ان کی تعداد اس حد تک بڑھی جس حد تک بڑھنا ممکن تھا۔ پھر طبقہ ادنیٰ والے اپنے بال بچوں کو زیادہ تر آسانی سے

چونچے ہیں) ۱۶۱ فٹ لانا اور ۱۸۴ فٹ چڑا ہے۔
دوسرے سرے پر جو براۓ ۱۸۴ فٹ استون ہیں اور
وہ ۸۲ فٹ چوڑا اور ۱۶۴ فٹ لانا ہے۔

جیسے ان مالکین نام دینے کی ٹکیاں بناتے ہیں۔

ہوتا ہو ہمسکا تیر کوئی درجہ ۲۲۶ فٹ چڑا ہے اور
اُس کے درو دیو اور پٹا لوجی کی عبادت گاہوں
تصویریں ہیں جو قیدیوں کو قتل کرنا ہوا دکھایا گیا ہو
اس میں ایک والان (جس میں سے ہو کے اصل معبد میں

پرورش کر سکتے تھے کیونکہ درجات حرارت کے بڑھے ہوئے ہونے سے مصارف کا ایک اور دروازہ بالکل بند تھا۔ یعنی گرمی اتنی بڑھتی تھی کہ سن رسیدہ لوگوں کو بھی بہت کم اور ہلکے کپڑوں کی ضرورت ہوتی تھی اور مزدوری پیشہ لوگوں کے بچوں کا تو یہ حال تھا کہ وہ قریب قریب ننگے پھرتے تھے۔ اور بمقابلہ اُن سرد تر ملکوں کے جہاں معمولی صحت کے برقرار رکھنے کے واسطے بھی گرم تر اور گراں تر لباس لازمی ہوتے تھے۔ یہ کیفیت جو وہاں تھی بالکل ہی عجیب تھی۔ ڈاکٹر اس سکیورٹس (جس نے اُنیس سو برس اُدھر مصر کا سفر کیا تھا) کہتا ہے کہ ایک لڑکی کے حبلو بخ تک پرورش کرنے میں کسی طرح میں درہم سے زیادہ صرف نہیں ہوتے تھے کہ جو انگریزی سکے میں مشکل سے تیرہ ٹلنگ کے مساوی ہوں گے۔ اور وہ اسی بات کو ملک کے آباد ہونے کی ایک وجہ قرار دیتا ہے اور انصاف یہ ہے کہ اُس کا خیال حق بجانب ہے۔

اب اگر ایک ہی جملے میں اس سارے مضمون کو ادا کرنا چاہیں تو کہہ سکتے ہیں کہ مصر میں آبادی اس وجہ سے یوں قیوماً بڑھتی تھی کہ ایک طرف تو سرزمین باشندگان ملک کے لیے رسد کا سامان بفر اوانی مہیا کرتی اور دوسری طرف اقلیمی حالت اُن کی مانگ دیا خواہشات غذا گھٹاتی رہتی تھی۔ اُس کا نتیجہ یہ تھا کہ مصر نہ صرف افریقہ کے دیگر بلاد سے بلکہ غالباً دنیا کے قدیم کے تمامی بلاد سے زیادہ آباد تھا۔ بیشک اس بارے میں ہماری

محفوظ رہے ہیں۔ اگرچہ اس میں بہت سی باتیں غلط سلط اور عقل و قیاس کے مخالف ہیں مگر پھر بھی جس قدر عمدہ واقفیت اس سے حاصل ہوتی ہے وہ شاید نادار کسی اور کتاب سے حاصل ہو سکتی ہے۔ - ۱۲ -

۱۵ ڈاکٹر اس سکیورٹس۔ یہ ایک نامور مورخ گزرہے جس کی تاریخ عالم چالیس جلدوں میں ہے۔ اس میں ابتداء سے آفرینش مسئلہ قبل ولادت مسیح تک کے حالات تاریخی ہیں۔ اب اس میں سے صرف ۱۵ جلدیں اور کچھ اجیزا زمانے کی دستبرد سے

معلومات کسی قدر ناکافی ہیں۔ لیکن جن ذریعوں سے وہ معلومات حاصل ہوئی ہیں انکی صحت و واقفیت میں کچھ بھی شک شبہ نہیں ہے۔ ہیروڈوٹس (جس کا حال یہ ہے کہ جس قدر زیادہ اُس کی بات کو سمجھو اُسی قدر زیادہ اُس کی صادق البیان معلوم ہو) بیان کرتا ہے کہ ایشیئس کے عہد حکومت میں یہ کہا جاتا تھا کہ بیس ہزار شہر آباد ہیں۔ غالباً لوگ اس بیان کو مبالغہ آمیز سمجھیں گے لیکن یہ بات قابلِ لحاظ ہے کہ ڈیڈورس سکیولس (جس نے ہیروڈوٹس سے چار سو برس بعد مصر کا سفر کیا تھا اور) جس کے دل میں اپنے مقدم (یعنی ہیروڈوٹس) کی شہرت اور ناموری سے ایسا شک و حسد پایا ہوا تھا کہ وہ اُس کے بیانات کی تردید و تکذیب پر ٹٹل ہوا تھا وہ بھی اس اہم معاملے میں اس کی تائید کرتا ہے کیونکہ وہ صرف یہی نہیں کہتا کہ اُس زمانے میں مصر میں ایسی گنجان آبادی تھی جیسی شاید کسی دوسرے ملک میں ہو بلکہ (اُن روایتوں کی بنیاد پر جو اُس وقت

اپنے جوہر فزاتی کی وجہ سے پہلے تو ایک جزل اور پھر ۶۹۹ قبل ولادت مسیح میں بادشاہ ہو گیا تھا۔ اس نے یونانیوں سے مراسم اتحاد و ارتباط پیدا کیے۔ ایک یونانی عورت سے شادی کی۔ یونان سے سلسلہ تجارت قائم کیا اور اہل یونان کا ایک رسالہ اپنے باڈی گارڈ میں بھرتی کیا۔ فینا غورث اور سولن نے اس سے ملاقات کی تھی۔ اس نے ۴۴۴ برس بادشاہت کی اور اپنے عہد حکومت میں اُس نے مصر کو بہت خوشحال بنایا اور سنو راتھا۔ اسی کے مرنے کے بعد ملک کو اہل فارس نے فتح کر لیا۔

۳۵۵ ہیروڈوٹس۔ ایک مشہور و لگاتار افان یونانی مورخ جسے ابو التاریخ کا خطاب زمانے نے دیا تھا۔ اُس نے یونان۔ اسیریقہ۔ ایشیا اور یورپ میں سیاحت کی تھی اور اسی سیاحت میں اُس نے اپنی بے مثل تصنیف کا مواد جمع کیا تھا۔ اس کی تصنیف نو جلدوں میں ہے اور قدما میں وہ نہایت معتبر و مستند ہے۔ چنانچہ وہ مقدم السنہ یورپ میں ترجمہ ہو چکی ہے۔ ولادت قریب ۴۸۴ قبل ولادت مسیح۔

۳۵۷ اسیس۔ یہ معمولی حیثیت کا ایک شخص تھا

موجود تھیں) وہ یہ بھی کہتا ہے کہ سابق میں وہ اتنا آباد تھا کہ دنیا کے آباد ترین ملکوں میں یگانہ ویکتا تھا اور اس میں اٹھارہ ہزار شہر بسے ہوئے تھے۔

قدیمی مصنفین میں یہی دو شخص تھے جو اپنے ذاتی علم و واقفیت کی رو سے مصر کی حالت سے بخوبی آگاہ تھے۔ اور اُن کی شہادت اس وجہ سے اور بھی زیادہ قیمتی ہے کہ درحقیقت وہ مختلف ذرائع سے حاصل کی گئی تھی۔ ہیرودوٹس کی معلومات زیادہ تر مفہم میں حاصل ہوئی تھی اور ڈائڈورس کی بقیہ تھیں۔ اور اگرچہ ان دونوں بیانات میں کتنا ہی اختلاف و تناقض کیوں نہ ہو لیکن باشندگان ملک کی بسرعت زیادتی اور جس کمینہ و غلامانہ حالت میں وہ لوگ پڑے ہوئے تھے اس کی بابت دونوں متفق اللفظ ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ صرف اُن عظیم الشان اور کثیر المصارف عمارتوں کی (جو اب تک کھڑی ہوئی ہیں) ظاہری ہیئت ایک ثبوت اُس قوم کی حالت کا ہے جس نے انہیں تعمیر کیا تھا۔ ایسی بلند و بالا اور پھر بے سود عمارتوں کے تعمیر کرنے کے واسطے لازم ہے کہ حکمرانوں میں جو روح تعدی اور محکوموں میں غلامی کا مادہ ہو۔ اگر یہ ایسے آزاد انسانوں کا کام ہوتا جنہیں اپنی محنت و مشقت کا واجبہ صلہ انصاف اور دیانت سے ملتا ہوتا تو چاہے کتنی ہی بڑی دولت ہوتی اور کتنے ہی بیدار و بیدار طریقے سے وہ دولت لٹائی جاتی وہ ان عمارتوں کے مصارف کو کبھی کافی وافی نہ ہوتی۔ لیکن ہندوستان کی طرح مصر میں ایسے (یعنی انصاف و دیانت داری کے ساتھ مزدور کو مزدوری

۶۳۹-۶۳۰ ق م میں اسے عمر بن عباس نے (عاص ۹) فتح کیا اور اُس کے آثار شکستہ سے فسطاط اور قاہرہ کو تعمیر کرایا۔ اب اس کے جو کچھ کھنڈر باقی ہیں وہ بالکل زمیں کے نیچے دیے پڑے ہیں۔ ۱۲

۶۳۹ ق م میں مصر کا مشہور و معروف شہر جو زمانہ قدیم میں اُس کا پایہ تخت تھا۔ اسے مینس نے (جو مصر کے اہل حکمران خاندان کا پہلا بادشاہ تھا) آباد کیا تھا۔ اس شہر کے مابعد نہایت عالیشان اور خوشنما تھے

دینے کے) خیالات نظر انداز ہو چکے تھے۔ کیونکہ ہر امر کارچان اس طرف تھا کہ سوسائٹی میں اعلیٰ طبقہ والوں کو بڑھاتی اور ادنیٰ طبقہ والوں کو گراؤنی چلی جائے اور ان دونوں طبقوں کے درمیان ایک سدِ سکندری حائل تھی۔ اگر مزدوری پیشہ گروہ کا کوئی شخص اپنے معمولی کاروبار کو تبدیل کر دیتا تھا۔ یا اسکی بابت یہ معلوم ہو جاتا تھا کہ وہ ملکی معاملات کی طرف کچھ توجہ کر رہا ہے تو اسے نہایت سخت سزا دی جاتی تھی۔ اور کسی حالت میں بھی ایک زرعی مزدور کو یا ایک کاریگر کو یا کسی ایسے شخص کو جو بادشاہ یا پیشوایے دین یا اہل سیف نہ ہو یہ اجازت نہیں دی جاتی تھی کہ وہ زمین پر قبضہ کرے اور جائیدادِ زرعی کا مالک بنے۔ عوام الناس کی حالت بار برداری کے جانوروں سے کچھ ہی بہتر تھی اور ان سے جس قدر توقع رکھی جاتی تھی اسی کی رکھی جاتی تھی کہ وہ برابر یک لخت محنت کرتے چلے جائیں اور ذرا بھی دم نہ لیں۔ اگر وہ اپنے کام میں کچھ بھی تساہل کرتے تھے تو ان کے دُڑے لگائے جاتے تھے۔ اور یہی سزا اکثر اوقات خانگی ملازموں بلکہ عورتوں تک کو دی جاتی تھی۔ یہ اور اسی طرح کے اور معاملات اچھی طور سے سوچ سمجھ کے اختیار کیے گئے تھے اور اس وسیع طریق مداخلت کے لیے خوبی موزوں تھے جو (محض اس وجہ سے کہ اسکی بنیاد خود مختاری اور شخصیت پر قائم تھی) ظلم و ستم ہی پر قائم رہ سکتا تھا۔ اسی کا یہ نتیجہ تھا کہ ساری قوم کی محنت و مشقت قوم کے ایک چھوٹے سے حصے کے اختیار میں آگئی تھی اور اسکی وجہ سے یہ ممکن ہو گیا تھا کہ ایسی یادگار زمانہ عمارتیں قائم ہو جائیں جو بے غوری سے مطالعہ کرنے والوں اور عام تماشائیوں کے نزدیک (اگلے تمدن کا ثبوت تھی) بلکہ حقیقت میں عیاں نشان عمارتیں ایسی حالت معاملات پر شاہد ہیں جن میں سرسبکست و فلاکت تھی اور کچھ نہ تھا۔ اور یہ وہ حالت تھی کہ جس میں انکا نقص اور ناکمل تمدن کی کل ہنرمندی اور کاریگری انھیں لوگوں کو زندہ پوچھتا تھی جنکو اس سے نفع اٹھانا چاہیے تھا۔ حتیٰ کہ عوام الناس تے جو ذریعے جلبِ منفعت

اور اُنے اس عذاب میں گرفتار ہوتے تھے کہ باہر فرار ہونا
انھیں بخور و معاوضہ دیکے دن رات محنت میں مصروف

یعنی جو لوگ صنایع و دستکار اور کاریگر تھے وہ
جگہ اس کے کہ اپنی ہنرمندی کا خاطر خواہ صلہ پاتے

کے پیدا کیے تھے وہ اسیٹ انجیس کے واسطے خدا اب بنان ہو گئے تھے۔

یہ کہ سوسائٹی کی اسی حالت میں (جیسی کہ وہاں تھی) انسانی مہاسیبا و کالیفیڈیاں لحاظ ہوتا چاہیے تھا ایک ایسی بات ہے جس کی توقع رکھنا ہی بالکل فضول ہوتا ہم اس بات سے ہم خود دنگ ہیں کہ مصر میں کس بے پروائی سے طبقہ اعلیٰ والے ادنیٰ طبقہ کے لوگوں کی محنت اور اُن کی جانوں کو بیدریغ ضایع اور برباد کرنے میں مشاق تھے۔ بیشک اس بارے میں حساب کہ ان یادگاروں سے جو کہ ہنوز باقی ہیں بہت اچھی طرح ثابت ہوتا ہے) یہ لوگ فرد تھے اور اپنائتانی نہ رکھتے تھے۔ جس قدر یقین نہ آنے والی تفسیح اوقات کی گئی ہے اُس کا کچھ اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ تین برس تک دو ہزار آدمی صرف ایک پتھر کو الفٹائن سے سٹیس تک لے جانے میں مصروف رہے تھے یا یہ کہ بحر احمر کی نہر میں ایک لاکھ بیس ہزار مصریوں کی جائیں کھپا دی گئی تھیں۔ اور یہ کہ اہرام مصری میں سے صرف ایک کی تعمیر کے واسطے تین لاکھ ساٹھ ہزار آدمیوں کو بیس برس تک کام کرنا پڑا تھا۔

۴ کی اکیٹان کے کنارے عرض البلد شمال کے ۳۱ درجہ ۴ دقیقہ میں واقع تھا۔ اب اسکے مبدل اور ایوان کے آثار دیا دگار تک باقی نہیں رہے ہیں۔ البتہ یہاں سے اکثر نفس نگی موتیں جو یورپ میں ہو چکی ہیں وہ محفوظ ہیں۔ اکیٹان میں یہ مقام نہ ہی پایہ تخت کی حیثیت سے مرجع خلافت تھا۔ مصر کے چھبیسویں حکمران خاندان نے ایکو دارالسلطنت قرار دیا تھا۔ لیکن اُسکے بعد مفس کو یہ شرف حاصل ہوا۔ حکمرانوں میں سے سولن اور فینا غورث نے اس شہر کی زیارت کی تھی اور افلاطون یہاں کی درسگاہوں میں تعلیم پائی تھی ۵۴ اہرام مصری۔ مخروطی

۴ رکھتے تھے۔ فرمانرواؤں کی اس قدر کی وجہ سے باوجود ہنرمند ہونے کے یہ لوگ ہمیشہ افلاس۔ غلامی اور غلومی میں پڑے رہے۔ نہ آزادی سے سیر کر سکے نہ فراغت اور خوشحالی سے زندگی گزار سکے۔ اُن کی قسمت میں ہمیشہ تنگدستی اور بیدستی و پانی ہی رہی۔ ۵۴ الفٹائن۔ دریائے نیل کا ایک چھوٹا سا جزیرہ جو اسوان کے محاذ میں مصر اور نیلیا کی سرحد پر ہے۔ یہ عرض البلد شمال کے ۲۶۔ درجہ ۵ دقیقہ اور طول البلد شرقی کے ۳۲ درجہ ۵۴ دقیقہ میں واقع ہے۔

۵۴ سٹیس۔ مصر میں ایک قدیم شہر تھا جو دریائے نیل

اگر ہم ایشیا اور افریقہ کی تاریخ کو چھوڑ کے نئی دنیا کی طرف مڑتے ہیں تو مندرجہ بالا خیالات کی صحت و واقعیت کے تازہ ثبوت ہکولٹے ہیں۔ اہل یورپ کے داخل ہونے سے پیشتر امریکہ کے جن مقامات میں کسی قدر تمدن تھا وہ کسیکو اور پر دتھے اور انہیں میں وہ پتلی سی چٹ بھی مستزاد کر دی جاتی ہے جو کسیکو کے دکھن سے خاکانے پناہ مانگ چلی گئی ہو۔ اسی ملک میں جو آب و ہوا امریکہ سے نامزد ہو (یہ معلوم ہوتا ہے کہ باشندگان ملک نے اپنی سر زمین کی شادابی کی مدد سے محنت کر کے خود ہی کسی قدر علم حاصل کر لیا تھا۔ کیونکہ جو کھنڈر اب تک موجود ہیں اُن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ لوگ میکسا میں اس قدر درکار و فن عمارت میں اتنا سلیقہ رکھتے تھے جس کا حاصل کرنا ایک وحشی قوم کے لئے امکان سے خارج تھا۔ اس سے زیادہ اُن کی تاریخ کی بابت کچھ معلوم نہیں ہے۔ لیکن مثلاً کوپن^۱ پینٹیکلی اور کسٹل جیسے مقاموں کی

اور بعضوں نے خزانے سمجھا۔ بالہ خنزیر ہاؤڈو اسی نے دس ہزار پونڈ صرف کر کے یہ عقدہ حل کر دیا اور اسکی تحقیق اینٹن نے ثابت کر دیا کہ یہ اُن بادشاہوں کے مقابر ہیں جنہوں نے چوتھے حکمران خاندان سے لیکر بارہویں حکمران خاندان تک کے سلسلے میں کچھ جانا بھلائی کیا اور عروج و قبائل کی منزل اعلیٰ میں قدم رکھا تھا۔

۱۲۵ کوپن۔ کوپن (جو وسطی امریکہ میں ہے) اس ملک کے بر باد و غم و غم و غم و غم کے نام کے مدیک کے کنارے تھا۔ کھنڈر تقریباً دو میل تک اب ساحل پہلے گئے ہیں۔ انہیں میں ایک قدیمی مسجد کے آثار شکستہ بھی ہیں۔ جس کا طول ۱۶۵ فٹ ہے اور اس کے اطراف بہت سی عجیب و غریب شکل کی تعمیریں ہیں جن سے ایک بڑا بڑا

شکل کی عمارتیں ہیں جوئی اور پڑانی دونوں دنیاؤں میں پائی جاتی ہیں۔ پڑانی دنیا میں مصر اور نئی دنیا میں کسیکو وہ مقام ہے جہاں یہ عمارتیں نظر آتی ہیں مصر کے اہرام دنیا کے سات عجائبات میں شمار کیے جاتے ہیں اور تعداد میں سترہیں جو رقبہ اور وسعت کے لحاظ سے بہت متفاوت ہیں۔ اہرام مصری کے موضوع و مقصد کے اہم ترین قیاسات قائم ہوتے رہے۔ اور اسپر سب کچھ عقل اور فطرت کی پالیٹان عمارتیں کس غرض و غایت سے بنائی گئی تھیں۔ بعضوں نے سمجھا کہ رصد گاہ کی ضرورت سے بنائی گئی ہوگی۔ بعضوں نے یہ خیال لگایا کہ درویش کے طوفانوں کو روکنے کے واسطے بنائی گئی ہوگی۔ بعضوں نے انہیں بجا رہنے

عمار تون کے جو حالات ہکھوٹے ہیں اُن سے یہ (قیاس) بہت زیادہ ممکن الوقوع معلوم ہوتا ہے کہ وسطی امریکہ ایک ایسے تمدن کا مستقر ہوگا جس کو تمام ضروری امور میں سکونت اور مصر کے تمدن سے مشابہ سمجھنا چاہیے۔ یعنی اس بارے میں مشابہ کہ دولت اقتدار و قوت

مہذب ہے۔ انہریوں کی مورثی نقش ہیں جو مصر اور ہندوستان کی مورثوں سے زیادہ مشابہ ہیں۔

۱۲۷ پیلنگی۔ سترھویں صدی عیسوی کے وسط میں جب ہل اسپین نے مکسیکو کے صوبہ چیاپس کے دشوار گزار اور گھنے گھیرے جنگل کو طے کیا تو انھیں وہاں ایک قدیم شہر کے آثار و یادگار نظر آئے جس کے وجود سے سارا عالم بے خبر تھا۔ اسی کو اُن لوگوں نے پیلنگی کے نام سے شہرت دی جو حقیقت یہاں سے قریب ایک موضع کا نام ہے۔ یہاں ترشے ہوئے پتھروں کی دیواریں ہیں جو گائے سے جوڑے اور خوبصورتی کے ساتھ چائے گئے ہیں۔ دیواروں پر خط تصویر میں نہایت عمدہ کتبے ہیں اور باجا نہایت اعلیٰ درجے کی نقاشی اور مصوری کی ہوئی ہے۔ لداؤ کی پھٹیں ہیں۔ عمدہ مینارے ہیں جن میں دیوتاؤں کی تصویر اور خط تصویر میں نوشتے اور کتابے ہیں۔ صد ہا برس سے یہ عمدہ سلف کی یادگاریں گنجان جنگل میں چھپی ہوئی رہیں۔ حتیٰ کہ جو لوگ یہاں سے نصف میل کے فاصلہ پر بھی رہتے تھے انھیں بھی انکی خبر نہ تھی۔ یہاں اکثر عمارتوں میں نہایت چمکدار رنگ آمیزی کی ہوئی ہے عاتین اکثر

ایک منزلی ہیں۔ بعض دو منزلی سہ منزلی اور چو منزلی بھی ہیں۔ اکثر مسجد نہایت وسیع۔ خوشنما اور سچے بنے ہوئے ہیں۔ سب سے بڑی عمارت جو یہاں ہے وہ ایک سنگی چوڑے پر ہے اس کا طول ۲۱۰ فٹ عرض ۲۶۰ فٹ ہے اور اس پر جو عمارت ہے اُس کا طول ۲۰ فٹ اور عرض ۱۸ فٹ ہے اسکی دیواریں ۲۵ فٹ بلند ہیں۔ یہاں کی مورثیں بعض سیدھی کھڑی ہیں اور بعض چار زانو بھی ہوئی ہیں۔ اور اُس کے گرد جس قدر پتھر چڑے ہیں سب رنگے ہوئے ہیں۔ قصص پارینہ سے اسکا کچھ تپہ چلتا ہے کہ نہایت قدیم زمانہ میں مکسیکو کا ایک بادشاہ تخت اسیا تھا جس میں تمدن کی گرم بازار تھی عجیب نہیں وہ مقام بھی ہو۔

۱۲۸ آکٹیل یہاں بھی نہایت شاندار عمارتوں کے آثار نکلتے پائے جاتے ہیں۔ ان میں نقش مینار ہیں جن کے صدر دروازوں پر مورثیں بھی ہوئی ہیں جو غالباً دیوتاؤں کے بت ہیں۔ انکے چہروں پر آثار لطف و محبت نظر آتے ہیں اور انہیں سینے پر رکھے ہوئے ہیں میناروں کے دیگر اطراف و حواہب میں خط تصویر کے کچھ کتبے ہیں۔

کی تقسیم وہاں بھی غیر مساوی ہوگی اور عوام الناس کا کثیر لافزار گروہ نتیجہٴ نہایت غلامی میں پڑا ہوا ہوگا۔

لیکن اگرچہ وہ شہادت جس سے ہم وسطی امریکہ کی حالت سابقہ کا اندازہ کر سکتے قریب قریب معدوم ہو چکی ہو تاہم میکسیکو اور پیرو کی تاریخوں کی بابت ہم زیادہ خوش نصیب ہیں کیونکہ اب تک مقدور قابل وثوق سامان ایسے موجود ہیں جن سے ان دونوں ملکوں کی قدیم حالت اور ان کے تمدن کی ماہیت اور وسعت کی بابت ہم کو رائے قائم کرنے کا موقع ہے۔ بہر کیف قبل اسکے کہ ہم اس مسئلہ کو شروع کریں یہ زیادہ آسان ہوگا اگر ہم یہ بتا دیں کہ وہ کون کون قوانین طبعی تھے جن کی وجہ سے یہ دونوں امریکہ کے مرکز تمدن قرار پائے تھے یا بالفاظ دیگر۔ کیا وجہ تھی کہ صرف انہیں ملکوں میں سوسائٹی ایک معین اور مقرر نظام سے قائم ہو گئی۔ درانحالیکہ نئی دنیا کا بقیہ حصہ نہایت جاہل اور وحشی لوگوں سے آباد رہا۔ اس قسم کی تحقیقات نہایت ہی دلچسپ ہو گئی کیونکہ اس سے ایک مزید ثبوت اس غیر معمولی اور حقیقت بے پناہ قوت کا ہم پونچ جائیگا جس نے انسانی قسمت کو اس فطرت کی تابع رہی۔

جس کا رواج ۲۲۲ فٹ ہے لیکن لمبائی ۲۵ فٹ سے زیادہ نہیں اس مندر کا عظیم نشان اکی اعلیٰ درجہ کی نقاشی کی وجہ سے بہت بڑھ گیا ہے۔ اسکی دیواروں کے وسط میں ایک خوبصورت کارنس برابر بنی چلی گئی ہے اور اسکے اوپر دیواروں میں صنعت و نقاشی مصوری کے نہایت نفیس نمونے نظر آتے ہیں۔ پینٹنگی اور کپین کے برعکاس یہاں چھت سنگی عمارتوں پر قائم نہیں ہے بلکہ چوبی ستونوں پر قائم ہے جن کی لکڑی غالباً مدہا کو س کے فاصلے سے لائی گئی ہوگی۔ ان ستونوں پر بھی خط تصویریں کتبے ہیں۔

یہاں کی سب سے بڑی عمارت سہ منزلی ہے جس کی ہر منزل میں سامنے کی طرف ترشے ہوئے پتھر لگے ہیں اور زوایہ خوشگامی کے ساتھ گول کر دیے گئے ہیں۔ پہلی منزل ۵۵ فٹ طویل ہے اور ۵ فٹ عرض اور ۲۵ فٹ لمبائی چوترا ہے دوسری منزل ۵۴ فٹ طویل ۵۰ فٹ عرض اور ۲۰ فٹ لمبائی ہے اور تیسری منزل ۴۰ فٹ طویل ۳۰ فٹ عرض اور ۱۹ فٹ لمبائی ہے دوسری منزل کے وسط میں ایک نہایت نفیس زینہ تھا جو جسکا عرض ۳۰ فٹ ہے اور یہی پرچہ مندر میں پونچا ہوا ہے

سب سے پہلی حالت جس پر فوراً نگاہ پڑتی ہو یہ ہے کہ ایشیا اور افریقہ کی طرح امریکہ میں بھی کُل ابتدائی تمدن گرم ہی ملکوں میں قائم ہوئے۔ خاص طور پر کاکا پورا ملک جنوبی خطہ طاسرطان جدی کے تحت (یعنی منطقہ حارہ جنوبی) میں تھا۔ اور وسطی امریکہ اور میکسیکو کا پورا ملک شمالی خطہ طاسرطان و جدی کے تحت (یعنی منطقہ حارہ شمالی) میں تھا۔ اب یہ امر کہ قلمی حرارت نے ہندستان اور مصر کی پولیٹکس اور سوشل انتظامات پر کس طرح عمل کیا اسکی تحقیق کی کوشش میں کچکا ہوں اور اس کوشش میں قابل اطمینان طور سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ نتیجہً باشندگان ملک کی ضرورتیں اور حاجتیں گھٹ گئی تھیں۔ اور اس طور پر دولت اور اقدار و قوت کی تقسیم بال غیر مساوی ہو گئی تھی۔ لیکن علاوہ اس کے ایک اور بھی صورت ہے جس سے کسی ملک کا اوسط درجہ حرارت وہاں کے تمدن پر اثر ڈالتا ہے اور اس بحث کو میں نے اس وقت کے واسطے اٹھارہ کھا تھا۔ کیونکہ دیگر مقامات کے یہ نسبت اسکی توضیح امریکہ میں زیادہ خوبی سے ہوتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جس پیمانہ پر نئی دنیا میں فطرت اپنا عمل کرتی ہو اُس پیمانہ سے سب سے زیادہ جب تک وہ پُرانی دنیا میں عمل کرتی ہے۔ اور چونکہ قولے فطرت زیادہ غالب رہنے والے ہوتے ہیں اس لیے یہ گھلی ہوئی بات ہے کہ اس مقام میں نسل انسانی پر اُسکے آثار فطری کا مطالعہ اُس سے زیادہ فائدہ مند ہوگا جتنا ایسے ملکوں میں ہو سکتا ہے جہاں وہ نسبتاً کم زور دار ہے اور جہاں اسوجہ سے اُسکے حرکات کے نتائج کم نمایاں ہیں۔

اگر اس کتاب کا پڑھنے والا یہ بات اپنے ذہن نشین رکھے گا کہ قومی غذا کی افراط کی بابت یہ ثابت ہو چکا ہے کہ اُس کا کیسا بڑا اثر ہوتا ہے تو وہ بآسانی سمجھ لے گا کہ آثار طبیعی کے دباؤ سے امریکہ کا تمدن لازمی طور پر انھیں مقامات تک محدود رہا تھا جہاں نئی دنیا کے سراغ لگانے والوں نے اُسے پایا تھا۔ کیونکہ سرزمین کی ترکیب کیمیائی اور طبقات ارضی کی خصوصیات کو ملحوظ رکھ کے بھی یہ کہا جاسکتا ہے کہ ہر ایک ملک کی سرسبزئی شادابی صرف دو سببوں سے یعنی جبہ برانی دنیا والے نئی دنیا میں پہنچنے سے اسوقت جو تھا تمدن جس میں یہ مقام وہ تھے جہاں کبھی تمدن کا گڑھ ہوا تھا۔

یعنی حرارت اور رطوبت پر مبنی ہوا کرتی ہے۔ جہاں انکی زیادتی ہوتی ہے وہاں میں زرخیز اور سرسبز حاصل ہوتی ہے اور جہاں انکی کمی ہوتی ہے وہاں زمین اور سرسبز ہوتی ہے۔ کچھ خشک نہیں کہ علی طور پر اس کلیہ کے ساتھ بعض استثناء لگے ہوئے ہیں اور وہ استثناء ایسے کیفیات طبیعی سے پیدا ہوتے ہیں جو اُسکے تحت میں نہیں ہوتے لیکن اگر اور سب حالات یکساں ہوں تو پھر یہ قاعدہ (کلیہ) ایسا ہوتا ہے کہ جو کسی حالت میں بدلتا نہیں۔ اور وہ امور خطوط تساوی

تھوڑے زمانے تک ان زمین پر چلی رہتی ہے وہاں سرزمین کا درجہ حرارت قریب ہولے محیط کے درجہ حرارت کے ساکت ہوا کرتا ہے لیکن جہاں سال کے ایک حصہ میں موسم گرم اور دوسرے حصہ میں خشک ہوتا ہے اور برف ایک مدت زلنے تک جمی رہتی ہے وہاں سرزمین کا درجہ حرارت ہولے محیط کے درجہ حرارت سے کم و بیش ہوتا ہے۔

اس تحقیقات سے بہت اہم نتائج پیدا ہوئے ہیں کیونکہ حرارت ہولے محیط کی سبب ہوا کرتی ہے ہواؤں کے کسی رخ چلنے کی۔ اور ہواؤں کا کسی رخ چلنا سبب ہوا کرتا ہے بارش کا۔ اور بارش پر بہت کچھ دار مدار ہوتا ہے ملک کی فلاح و ہیود کا۔ چنانچہ۔ ہمولٹ نے جب اسکی تحقیقات شروع کی کہ کس شے سے اوسط درجہ حرارت سطح سمندر کی لمبائی کی نسبت سے گھٹا بڑھتا ہے تو اس سلسلے میں اُس نے منطقہ حمادہ کے طوفان ہوا کی ایک کٹہہ دریافت کی۔ اور اس کا پتہ لگایا کہ بلند تر عرض البلد میں موسمی اختلاف کس طرح واقع ہوئے ہیں۔ ۱۲

نقشہ دنیاس با اعتبار تجربے کے خطوط کیلئے گئے ہیں جو مختلف مقامات کے درجات حرارت ایک ہی وقت اور فصل میں ظاہر کرتے ہیں۔ ان سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کن کن اقطاع و بلاد عالم کی اوسط حرارت کس زمانے میں مساوی ہوتی ہے۔ آئے مقياس الحرارت کے ذریعہ سے جن آبادیاں غیر آباد مقاموں کے درجات حرارت مساوی نکلے ہیں وہ ایک ہی خط میں ڈالے گئے ہیں۔

انہیں خطوط کو خطوط تساوی حرارت سے موسوم کرتے ہیں۔ واضح ہو کہ اقلیمی تغیرات جو کن مبنی ہیں ہولے محیط کے داب۔ حرارت۔ رطوبت اور کشش کربائی پر اور انہیں پر ہواؤں کا سال کے مختلف مہینوں میں کسی چلنا موقوف ہوتا ہے کیونکہ جو ہواؤں کسی مقام پر چلا کرتی ہیں وہ صرف ہولے محیط کے حجم و داب غیر سے چلا کرتی ہیں جیسے شلہ ہوا کا رخ ہمیشہ زیادہ داب والے مقام سے کم داب والے مقام کی طرف ہوتا ہے جیسے ان مقامات میں جہاں سال کے ہر مہینہ بارش ہوا کرتی اور بہت

حرارت کے قائم کیے جانے کے بعد سے جغرافیائی علم نباتات کے متعلق ہمارے علم میں آئے ہیں اُنکی بنیاد پر ہم اسے فطرت کا وہ قانون کہہ سکتے ہیں جو نہ صرف اُن دلیلوں سے ثابت ہو جن کا ماحذہ طبیعت نباتات کا علم ہے بلکہ جو اُس تناسب کے انور مطالعہ سے واضح ہوا ہو جس سے مختلف ملکوں میں نباتات حقیقتاً تقسیم ہوئے ہیں۔

یہ اعظم امر کیہ پر وسیع نگاہ ڈالنے سے یہ معلوم ہو جائے گا کہ اس قانون کو کیسا تعلق اُس بحث سے ہے جو پیش نظر ہے۔ اولاً۔ بلحاظ رطوبت کے نئی دنیا میں کُل بڑے بڑے دریا مشرقی ساحل پر ہیں اور مغربی ساحل پر کوئی ایک بھی نہیں۔ اس عجیب معاملے کے اسباب و علل معلوم نہیں ہیں لیکن یہ تو یقینی ہے کہ شمالی یا جنوبی امریکہ میں کوئی ایک بھی بڑا دریا بحر پاسفک (بحر الکابل) میں نہیں گرتا۔ حالانکہ اُس کے دوسرے رخ پر متعدد دریا بہہ رہے ہیں جن میں سے بعض تو بڑے و فوار دریا ہیں اور سبھی تو ایسے ہیں جو نہایت کار آمد ہیں مثلاً نگر و۔ لاپلانٹا۔ سین فرانسکو۔ امیران۔ اور نیگو۔ مسیسی۔ الاباما۔ سمٹ جان۔ پوٹوماک۔ سکھانا۔ دلا ووی۔ ہڈسن۔ سنٹ لارنس۔ اس وسیع سلسلہ آبی سے مشرق کی طرف زمین علی الاقصا سیراب ہوتی رہتی ہے لیکن مغرب کی جانب شمالی امریکہ میں صرف ایک دریا ہے اور یگانہ ہی جو کسی قدر نفع بخش ہے۔ پھر جنوبی امریکہ میں خاکسے پنا ما سے لے کر آبنائے میگلان

کس زمانے میں پائی جاتی ہے کچھ کارآمد تھی لیکن سلسلہ ارتقا اور تبدیلیج ترقی کے ثبوت کے بعد سے جب ہر حیوان یا نبات کی ترکیب ساخت میں اُن حالات طبیعی کا اثر ثابت ہوا جس میں وہ موجود ہوا اسوقت میں امریکا کا قابل غور نظر آیا اور آپ یہ بات تاریخ عالم میں ثابت اہم ہے کہ ایک خاص من کس وقت پہلے پہل ظاہر ہوئی کس مقام پر پہلے پہل ہوئی اور کس قبلہ پر وہ پائی جاتی ہے۔

اس علم کا موضوع عالم نباتات کی تقسیم زمان و مکان میں ہے۔ یعنی اس میں صرف اس بات سے بحث کی جاتی ہے کہ کون کون نباتات کن کن دفتوں میں کہیں کہاں پائے جاتے ہیں۔ جو وقت تک انسان کے ذہن میں یہ خیال سما یا ہوا تھا کہ عالم میں کوئی نظم و ترتیب نہیں ہے اور ہر شے بطور خود موجود ہے یا ہوتی ہے اُس وقت تک کہ بات کہہ کہ کس قلعہ ارمی یا

ہم کوئی بڑا دریا ہی نہیں ہے۔

اب ہم شادابی و زرخیزی کے دوسرے خاص سبب یعنی حرارت پر نظر ڈالتے ہیں تو ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ شمالی امریکہ میں حالت بالکل برعکس ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آبپاشی کے وسائل تو مشرق میں ہیں لیکن حرارت مغرب میں ہے۔ درجیات حرارت کا یہ اختلاف جو دونوں سواحل میں پایا جاتا ہے غالباً کسی قانون موسمی سے علاقہ رکھتا ہے۔ کیونکہ کل شمالی نصف الارض میں بر اعظموں اور جزائر کے حصص شرقی نسبت حصص غربی کے زیادہ سرد ہیں۔ اب یا تو یہ امر کسی بڑے اور وسیع سبب پر مبنی ہو گا یا ہر ایک صورت خاص کے لیے کوئی علت مخصوص ہوگی (یہی دو شکلیں ہیں جن میں سے ایک کوئی ماننا پڑے گی) اس کا قطعی تصفیہ کرنا اپنی معلومات کی موجودہ حالت میں ہم سے ممکن نہیں۔ لیکن بہر طور جو امر واقعی جو اس کوئی انکار نہیں کر سکتا اور امریکہ کی ابتدائی تاریخ پر اس کا جو کچھ اثر پڑا ہے وہ عید عیب ہے۔ اسی کا یہ نتیجہ ہے کہ میکسیکو کے شمال میں اُس بر اعظم کا کوئی حصہ ایسا نہیں جس میں شادابی کے یہ دو بڑے سبب یکجا جمع ہو گئے ہوں۔ چنانچہ ایک سمت کے ملکوں میں تو حرارت کی کمی

رہی اور دوسرے سمت کے ملکوں میں آبپاشی کی۔ اور چونکہ ان اسباب سے فراہمی دولت میں خلل پڑ گیا اس لیے سوسائٹی کی ترقی رکن گئی اور اُس وقت تک کہ سولہویں صدی میں یورپ کے علم کا پیر تو امریکہ پر پڑا کوئی مثال ایسی نہیں ملتی کہ میسوپوٹمیہ (دائرہ متوازی خط استوا) کے جانب شمال کے رہنے والوں میں سے کسی نے بھی اُس قدر مکمل تمدن کا درجہ بھی طے کیا ہو جس درجے تک ہندوستان اور مصر کے باشندے آسانی پہنچ گئے تھے۔ ہنشا اسکے میسوپوٹمیہ کے جانب جنوب میں بر اعظم (امریکہ) کی وضع یکا یک بدلی ہوئی نظر آتی ہے۔

خط استوا میں جن پر تارے زمین کی روزانہ گردش

کے سبب سے مشرق سے مغرب کی طرف حرکت کرتے نظر آتے ہیں۔

۴۹ مقنطرہ دوائر متوازی افق کو کہتے ہیں

اگر بیاں ہم نے مدارات یومیہ کے واسطے اطلاق

کر لیا ہے۔ مدارات یومیہ وہ دوائر متوازی

اور سمٹ سٹا کے زمین کی ایک چھوٹی سی پیٹ بن جاتی ہے کہ چونکہ اس سے پانی مالتک پہنچ
 ہوئی ہے۔ یہی تنگنا ہے جتنی جو مکیکو کے تمدن کا سر نہ بنی ہوئی تھی۔ سندھ پالا دریا کے
 تقابل سے یہ آسانی و انج ہو گا کہ یہ حالت کیوں پیدا ہوئی کیونکہ زمین کی ایک حصہ جس
 وضع پر واقع ہونے نے اسے بہت بڑا ساحل بنا دیا اور شمالی امریکہ کے جنوبی حصے کو ایک تنگ
 کی شکل پر قائم کر دیا۔ اس طور سے وہاں ایک جزیرہ کی سی آئی ہو اکی شان پہاڑوں
 یعنی رطوبت کی زیادتی شروع ہوئی جو سمندر کے بخارات آبی سے پیدا ہوئی۔ پھر چونکہ
 مکیکو خط استوا سے قریب واقع تھا اس لیے وہاں حرارت بھی مل گئی۔ اور اسکی وضع نام نہان
 زمین میں رطوبت تو پہلے ہی سے مہیا کر رکھی تھی۔ اس صورت سے شمالی امریکہ کا ایک ہی حصہ تھا
 جس میں یہ دونوں سبب جمع ہو گئے اور اسی بنیاد پر صرف ہی حصہ تھا جو کسی حد تک تمدن تھا۔ اس
 ملک نہیں کہ اگر کلیفورنیا اور جنوبی کوئلیا اتنے جلد بھٹتے ہوتے کہ وہاں کی زمین بالکل بیڑ خیز
 ہو گئی ہوتی یا ساحل شرقی کے دریاؤں سے وہ سیراب ہوتے یا اگر شرقی ساحل کے دریاؤں کے
 ساتھ غربی ساحل کی گرمی موجود ہوتی تو ان میں سے ہر ایک متحدہ صورت یہ نتیجہ پیدا کرتی کہ زمین
 میں وہ زرخیزی آجاتی جو (جیسا کہ تاریخ عالم قطعاً طور سے ثابت کر رہی ہے) ہر ایک قدرتی تمدن کا
 دیا ہے ہوتی رہی ہے۔ لیکن شادابی اور سیرابی کے دوا جزلے ترکیب میں ایک کی کمی امریکہ کے ہر حصہ میں
 (میسوین نقطہ کے شمال کی طرف) رہی لہذا نتیجہ نکلا کہ اس دائرہ کے اندر تمدن کا کوئی ٹھکانا
 نہ ملا۔ اور اسکی بابت نہ اب تک کوئی شہادت ملی ہے اور (ہم و توفیق کے ساتھ یہ اعتراف
 کر سکتے ہیں کہ کبھی نہ ملے گی کہ اس کل بر اعظم میں کوئی ایک قدرتی قوم بھی اس قابل تھی کہ فنون
 زندگی میں کچھ عمدہ ترقی یا اپنے ہاں ایک معین اور مستقل سوسائٹی کا نظم
 درست کرتی

اس حد تک تو ہم نے ان کارکنان طبعی کا بیان کیا جو شمال امریکہ کی ابتدائی
 قسمتوں کا فیصلہ کرتے رہے۔ لیکن ان امریکہ کے بارہا دور سبب کا ایک اگلا

سلسلہ اپنا عمل کرتا رہا ہو۔ کیونکہ جس قانون کی رو سے سواحل شرقی بہ نسبت سواحل غربی کے سرد تر ہیں وہ صرف یہی نہیں ہو کہ جنوبی نصف الارض پر چپیاں نہیں ہوتا بلکہ اسکی جگہ ایک اور قانون نے لی ہو جو بالکل اُس کا عکس ہو۔ خط استوا کے شمال میں شرقی بہ نسبت مغرب کے زیادہ سرد ہے لیکن خط استوا کے جنوب میں وہ زیادہ گرم ہو۔ اب اگر ہم اس واقعہ کو اُس حالت سے ملاتے ہیں جس کا تعلق اُس وسیع سلسلہ آبی سے ہو جو امریکہ کے حصہ شرقی کو حصہ غربی سے ممیز کرتا ہو تو یہ واضح ہو جاتا ہو کہ جنوبی امریکہ میں حرارت و رطوبت کی وہ یکجائی پائی جاتی ہے جس کی شمالی امریکہ میں کمی ہو اور انجام یہ ہو کہ جنوبی امریکہ کا شرقی حصہ اپنی سیرابی اور زرخیزی کے سبب سے نہ صرف منطقہ صحارہ میں بلکہ اُس سے بہت آگے بڑھکے بھی نہایت معروف و ممتاز ہے۔ یعنی برازیل کے جنوب میں بلکہ اُروگوئے کے ایک حصہ میں وہ شادابی ہے کہ جس کا شمالی امریکہ کے کسی ملک میں (اگرچہ وہ اُسی کے مطابق عرض البلد میں کیوں ہو) کہیں تپہ نشان بھی نہیں۔

مندرجہ بالا کلیات پر سرسری نظر ڈالنے سے یہ امید ہو سکتی ہو کہ چونکہ جنوبی امریکہ کا شرقی حصہ فیضانِ فطرت سے اس طرح معمور ہے اس لیے جس طرح کے تمدن دیگر قطاعِ عالم میں اسی قسم کے حالات اور اسباب سے ظہور پذیر ہوا کیے ہیں ویسے ہی ایک تمدن کا مستقر وہ بھی ہوگا۔ لیکن اگر ہم ذرا آگے بڑھ کے نظر ڈالیں گے تو ہمارے معلوم ہوگا کہ جو کچھ ابھی بتایا گیا ہو اُس سے کسی طرح اُن تاثیراتِ طبیعیہ کا خاتمہ نہیں ہو گیا ہو جبکہ پرتو اس مسئلہ پر پڑتا ہو اور یہ کہ ہمارے اچھی ایک تیسرے بڑے کارکن (طبیعی) پر غور کرنا چاہیے کہ جس نے ان دونوں کارکنانِ طبیعیہ کے فطری نتائج کو اعتدال پر قائم رکھا ہو اور جس نے اُن مقامات کے باشندوں کو چکوروں (اگر دوسری حالت ہوتی تو نئی دنیا کے سب سے بڑھ کے خوشحال باشندے ہونا چاہیے تھا جہاں ان وحشت سے نکلنے نہ دیا۔

بہ برازیل - جنوبی امریکہ کی نہایت وسیع مملکت ہو۔ یہاں نہ کوہ آتش نشاں ہیں نہ زلزلے آتے نہ ٹھانڈے ہیں۔
دنیا کے اور مقامات کے مقابلے میں لحاظِ حالاتِ طبیعی نہایت عجیب ہے۔ یہاں نئے اور سرے کی کانیں ہیں اور لوہا، تانبا، مس، قلعہ، گندک، اور دیگر قیمتی اشیاء کا پائا جاتا ہے۔

یہ کارکن طبیعی حکمی طرف میں نے ابھی اشارہ کیا ہے ریڈ ونڈ (ہوائے موسمی) ہے اور یہ ایسا آثار عجیبہ (یا عجیب فعل کا کن) ہے جس سے (بسیا کہ ہم ابھی ثابت کریں گے) یورپ کے بعد کل تمدنوں پر نہایت عظیم اور سرسراں اثر پڑا کیا ہے۔ یہ ہوا خط استوا سے ۲۸ درجہ جانب شمال اور ۲۸ درجہ جانب جنوب یعنی کل ۵۶ درجہ عرض البلد تک چلا کرتی ہے۔ اس کے قطعہ میں جسکے اندر بعض نہایت ہی شاداب مالک عالم داخل ہیں۔ یہ ہوا یا تو گوشہ شمال و شرق سے یا گوشہ جنوب شرق سے سال بھر تک چلتی رہتی ہے۔ اس باقاعدگی کے سبب اب بھی طرح معلوم ہیں اور یہ دریافت ہو گیا ہے کہ وہ کچھ تو خط استوا کے نیچے ہوا کے رد و بدل اور کچھ زمین کی حرکت پر

اٹھ ریڈ ونڈ - واضح ہو کہ جہتہ ہوائیں کسی ملک میں چلتی ہیں وہ صرف درجات حرارت کے تغیرات کے سبب سے چلتی ہیں۔ مثلاً اگر دو مقاموں کے درجات حرارت کسی وجہ سے مختلف ہوں تو گرم تر مقام کی ہوا نسبت سرد تر مقام کی ہوا کے زیادہ ہلکی ہوگی لہذا وہ اوپر آ جائیگی اور اسکی جگہ سرد تر ہوا پوجہ کثافت کے نیچے۔ اسی تبادلے سے جو حرکت پیدا ہوتی ہے اُسے ہوا چلنے سے تعبیر کرتے ہیں۔ پس درجات حرارت کے اس تغیر کی وجہ سے ہوا کی دو موجیں پیدا ہوتی ہیں۔ ایک سرد تر مقام سے گرم تر مقام کی طرف سطح زمین کے برابر اور دوسری گرم تر مقام سے سرد تر مقام کی طرف فضا میں کی سطح بالا پر جاتی ہے اور یہ دونوں موجیں اسوقت تک چلا کرتی ہیں جب تک انہیں معاولہ قائم نہیں ہوتی۔

اسی اصول پر منظرہ عارضہ میں دو موجیں ہوا کی ترقی

ہیں۔ ایک سطحی موج جو بلند تر عرض البلد سے خط استوا کی طرف چلتی ہے دوسری بالائی موج جو قطبین کی طرف چلتی ہے اب اگر زمین ساکن ہوتی تو شمالی نصف الارض میں شمالی اور جنوبی نصف الارض میں جنوبی ہوا ہمیشہ چلا کرتی لیکن چونکہ زمین اپنے محور پر مغرب سے مشرق کی طرف گھومتی رہتی ہے اس لیے اختلال واقع ہوتا ہے چنانچہ خط استوا کے شمال میں ہوا کی کشش دو طرف سے ہوتی ہے ایک اسے جنوب کی طرف کھینچتی ہے دوسری مغرب کی طرف اور تحصیل قوتیں کے قاعدے (جسکی رو سے دو متقابل کششوں میں پڑے کے ہر سمت وسطی اختیار کرتی ہے) کے بموجب وہ سمت وسطی یعنی گوشہ شمال و شرق سے گوشہ جنوب مغرب کی طرف چلتی ہے اسی کو ریڈ ونڈ (جسکے اصلی معنی ہیں ہوائے تجارتی) کہتے ہیں کیونکہ اس ہوا سے بحری سفاروں و تاجروں کو بہت منافع پہنچتا ہے۔ اس ہوا کا اصلی زور سربراہ کاہل و بحر اطلال ملک میں ہے۔

منی ہیں کیونکہ قطبین سے علی الاطلاق ہوا ہے سر خط استوا کی طرف جاتی ہو اور اس شمالی نصف الارض میں شمالی اور جنوبی نصف الارض تک جنوبی ہو ایں چلا کرتی ہیں لیکن زمین کی حرکت کے سبب یہ ہوائیں اپنے ہواؤ کے اصلی رخ سے پٹا کھا جایا کرتی ہیں۔ کیونکہ زمین اپنے محور پر مغرب سے مشرق کی طرف گھومتی ہے۔ پھر چونکہ درحقیقت زمین نسبت دوسرے حصوں کے خط استوا کے قریب زیادہ تیزی سے گھومتی ہے لہذا اس کی سرعت رفتار خط استوا کے قریب اتنی بڑھ جاتی ہے کہ قطبین سے موسموں کی جو تحریکات ہوتی ہیں وہ ان پر سبقت لے جاتی ہیں۔ ان کو دوسری سمت پر چلنے کے لیے مجبور کر کے وہ مشرق رو بہ ہواؤ شروع کرتی جو ریڈ وڈر ہواؤ (موسمی) سے موسموں کی جاتی ہے۔ اب میں بات سے بکواس وقت واسطہ ہے وہ ریڈ وڈر (ہوائیں موسمی) کی تشریح کرنا نہیں ہے بلکہ صرف اس بات کا بتا دینا ہے کہ کس طور سے یہ عظیم آثار طبیعی امریکہ کی تاریخ سے علاقہ رکھتا ہے۔

یہ ہوائیں موسمی جنوبی امریکہ کے ساحل شرقی سے اٹھ کے اور مشرق سے آ کے بڑھ کے بحر اطلانتک کو عبور کرتی ہو اور جب زمین پر آتی ہے تو ان بخارات سے بخار ہو کے آتی ہے جو راہ میں جمع ہو جاتے ہیں۔ یہ بخارات جب ساحل سے ٹکراتے ہیں تو وقتاً فوقتاً بادل کی شکل میں نمودار ہوتے ہیں اور چونکہ مغرب کی طرف اٹکے بناؤ میں (کوسٹان) انڈیڈ کے عظیم نشان سلسلے کی وجہ سے ایک فراحت ہو جاتی ہو اور وہ اس فراحت کو عبور نہیں کر سکتے لہذا وہ اپنی کل رطوبات کو برازل پر نازل کر دیتے ہیں اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہو کہ برازل میں اکثر بارشیں بر بار و کثرت طوفان برپا ہو جاتے ہیں۔ بارش کی اس افراط نے اس وسیع سلسلہ دریائی سے جو شرقی حصہ امریکہ کے واسطے مخصوص ہے) ملے اور پھر حرارت نے مستزاد ہو کر برازل کی سر زمین میں ایسا جوش نو پیدا کر دیا ہو کہ جس کی برابری دنیا کا کوئی دوسرا حصہ نہیں کر سکتا۔ چنانچہ برازل (جو قریب قریب اس قدر بڑا ہی تھا کل یورپ کا اس) میں نباتات کی وہ افراط ہو جس کا یقین نہیں ہو سکتا۔ حقیقت میں ہاں تو تسمیہ کا ایسا جوش ہو کہ معلوم ہوتا ہو جیسے فطرت

اپنی قوت کے زعم میں جامہ سے باہر ہوئی جاتی ہے۔ اس وسیع ملک کا ایک بڑا حصہ نہایت گھنے گھیرے اور پیچ در پیچ جنگلوں سے چھایا ہوا ہے۔ ان جنگلوں کے عمدہ درخت جو بیضیہ خوشامی سے پھولتے ہیں اپنی رنگارنگی سے ہمارا ایک عالم دکھاتے اور اپنی پیداوار کو بھرپور فیاضی کے ساتھ زمین پر بکھرتے رہتے ہیں۔ ان کی چوٹیوں پر ایسی چڑیاں چھپاتی ہوتی ہیں جن کے پروبال کی رنگینی و بولمونی دل لگھاتی ہے اور ان کی خوش الحانیاں درختوں کے تارکیاں اور بلند گوشوں سے سامعہ انروز ہوتی ہیں۔ ان درختوں کے تنوں کے نیچے تھالوں کے اندر ایسی گھنی جھاڑیاں اور ملیں زمین پر لٹتی ہوئی اور شاخ در شاخ درخت تلے اوپر اگے ہوئے ہوتے ہیں جن کے رنگ برنگ پتے عجب بہار دیتے ہیں۔ پھر ان کے نیچے لکھو لکھو مختلف نوع اور جنس کے کھڑے کھڑے بھی ہوتے ہیں۔ عجیب غریب قطع کے حشرات الارض۔ ناگ ناگین جاں ناس خوشامی کے ساتھ کوڑیا بنے ہوئے چھپکیاں اور گرگٹ گھڑی گھڑی بگ بگلتے ہوئے اور ان سب کو مبداء فیاض کے اس عجیب کارخانے یا موجدی خانے میں ازوقہل جاتا ہے اور تاکہ اس عالم طلمات میں کسی بات کی کمی نہ رہ جائے انھیں جنگلوں کے ماشیوں میں ایسی بڑی چراگاہیں اور مرغزاریں ہیں جن میں حرارت و رطوبت نے یکجا ہو کے وحشیان صحرائی کے بیشمار و قطار جھنڈوں کے واسطے روزی کا سامان مہیا کر دیا ہے۔ یہ وحشیان صحرائی انھیں سبزہ زاروں میں چرائی کر کے موٹے تازے ہوا کرتے ہیں پھر قریب ہی کے سیدانوں میں (جو زندگی اور روئیدگی کی دوسری صورت سے مالا مال ہیں) نہایت ہی خوفناک و نہایت ہی چست و چالاک و زندوں کے منتخب مسکن ہیں جن سے بعض ایک دوسرے کا شکار کرتے رہتے ہیں اور جن کی بابت (یہی معلوم ہوتا ہے کہ) کسی انسانی قوت سے اسکی توقع بھی نہیں ہو سکتی کہ وہ ان کا استیصال کر سکے۔

یہ حالت ہی زندگی اور روئیدگی کی اس افراط و فرادانی کی جس کے سببے براہی کو تمام دیگر ممالک عالم پر نفسیت حاصل ہے لیکن فطرت کے اس شان و شکوہ کے اندر انسان کا کہیں ٹھکانا نہیں ہے اور جو عظم و شان اس کے گرد و پیش ہے اس کے شکوہ میں وہ دب کے

رہ گیا ہے۔ کیونکہ جو قوتیں اُسکی مزاحمت کر رہی ہیں وہ اتنی خطرناک ہیں کہ وہ کبھی اس قابل نہ ہوا
 کہ اُن سے سربر ہو سکتا اور اُن کے مجموعی غلبہ کے سامنے پامردی دکھاتا۔ اسی سبب باوجود
 جمید کثیر المنفعت ہونے کی بر ازل ہمیشہ بالکل ہی غیر متدن رہا اور وہاں کے باشندے فائدہ بردہ
 وحشی بنے رہے۔ اُن میں کبھی بھی اتنی سکت نہ تھی کہ قدرت کی فیاضی کی وجہ سے جو مزاحمتیں اُنکے
 لیے سد راہ تھیں اُن کو دور کر سکتے۔ کیونکہ جس طرح اور کُل قوتیں سوسائٹی کے عالم طفولیت
 میں کسی سخی بلخ سے جی چڑاتی ہیں وہی حال یہاں کے باشندوں کا بھی ہے اور چونکہ وہ اُن
 سے نابلد ہیں جن سے طبیعی مزاحمتوں پر غلبہ حاصل کیا جاتا ہے اس وجہ سے اُنھوں نے کبھی
 اُن مشکلات کے مقابلہ کرنے کی کوشش ہی نہ کی جو اُنکی ترقی معاشرت میں سد راہ تھیں۔ یہ
 میں وہ مشکلات ایسی سخت ہیں کہ تین سو برس سے زیادہ زمانے سے یورپ کے علم و دانش
 کے تمام ساز و سامان اس سخی بجائیل میں مصروف ہیں کہ اُن (مشکلات) کو دور کریں چنانچہ
 برازل کے ساحل کے قریب یورپ سے لاکھ تھوڑا بہت وہ تمدن پھیلا یا گیا ہے کہ جسے
 باشندگان ملک خود اپنی کوشش سے کبھی پانہیں سکتے تھے۔ لیکن ایسا تمدن (چمچاے
 خود ناقص و نامکمل ہو) کبھی ملک کے اندرونی حصوں میں نہیں پونچ سکتا اور رگ و پے
 میں جاری نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ باوجود اس کے وہاں اب تک وہی حالت پائی جاتی ہے جو
 ہمیشہ سے چلی آتی ہے۔ باشندگان ملک جاہل ہیں اور جاہل ہونے کی وجہ سے وحشی ہیں۔
 نہ قید و بند کے پابند ہیں نہ کسی ضابطہ و قانون کو تسلیم کرتے ہیں۔ بلکہ اپنی اُسی پُرانی جاہلانہ
 وحشت پر قائم ہیں۔ اُن کے ملک میں اسباب طبعی اس قدر عمل پیرا ہیں اور وہ ایسی بے نظیر
 کٹادہ دلی سے اُنکی خدمت کر رہے ہیں کہ اب تک تو یہ بات ناممکن معلوم ہوئی ہے کہ وہ لوگ
 اُنکے متحدہ عمل کے اثر وں سے عہدہ برآ ہو سکیں۔ زراعت کی ترقی ناقابل گذار جنگلوں کی
 وجہ سے رُکی ہوئی ہے اور فصلیں جو تیار بھی ہوتی ہیں اُنھیں جمید و شمار کیڑے کوڑے صنایع
 کر دیتے ہیں۔ پہاڑ اتنے بلند ہیں کہ اُن پر کوئی چڑھ نہیں سکتا۔ دریا ایسے ذخار اور پائدا

ہیں کہ ان پر پل بن نہیں سکتے۔ غرض کہ ہر شے اُسی پر آمادہ ہے کہ طبیعت انسانی کو آگے بڑھنے نہ دے بلکہ پیچھے ہی پلٹا دے اور اُسکے بڑھتے ہوئے حوصلہ کو دبا دے۔ اس طور پر فطرت کی قوتوں نے انسان کی ہمت کو پست کر رکھا ہے اور سوا اُس مقام کے اور کہیں یہ بات پائی نہیں جاتی کہ عالم طبعی کے شان و شکوہ کے مقابلہ میں ہنر انسانی اس قدر حقیر و خوار نظر آتا ہو۔ اور چونکہ طبیعت انسانی ایسے غیر مساوی نتائج سے ہمت ہائے ہوئے تھی اس وجہ سے صرف یہی نہیں ہوا کہ اُس نے کچھ ترقی نہ کی اور جولا نی نہ دکھائی بلکہ اگر خارجی مدد نہ ملتی تو بیشک وہ رحمتِ مہتری ہی کرتی۔ کیونکہ اب بھی جبکہ یورپ کی ترقیاں علی الاطلاق وہاں پہونچائی جاتی ہیں خود اُس ملک میں اصلی ترقی کی کوئی علامت نظر نہیں آتی۔ باوجودیکہ کثرت سے نوآبادیاں قائم کی گئی ہیں پھر بھی ہنوز زمین کے پچاسویں حصہ بھی کم زیرِ رعت ہو اور باشندگانِ ملک کے عادات و اطوار ویسے ہی وحشیانہ ہیں جیسے صدائے چلے آتے ہیں اب اگر انکی تعداد کو پوچھو تو یہ بات خاص طور پر قابلِ تذکرہ ہے کہ برازیل میں جہاں سبب طبعی سے زیادہ زبردست ہیں۔ جہاں حیوانات اور نباتات دونوں نہایت افراط سے ہیں۔ جہاں کی زمین عمدہ ترین دریاؤں سے سیراب ہے۔ اور جہاں کے سواحل نفیس ترین بندرون سے آراستہ ہیں۔ وہاں (اُس وسیع ملک میں کہ جو رقبہ میں ملک فرانس کا چھ گونہ ہے) ساٹھ لاکھ سے زیادہ آدمیوں کی آبادی نہیں ہے۔

یہ حالات کافی طور سے اس کی توجیہ کرتے ہیں کہ کیا سبب ہو کہ برازیل میں کسی نہایت ہی نامکمل تمدن کی کچھ بھی یادگاریں نہیں ہیں اور نہ کوئی شہادت اسکی موجود ہو کہ کسی زمانہ میں بھی وہاں کے باشندوں نے اپنے آپ کو (اُس حالت سے جس میں وہ اُسوقت پائے گئے تھے۔ جبکہ پہلے پہل اُن کا ملک دریافت ہوا تھا) کسی بہتر حالت میں پہونچا یا تھا۔ لیکن برازیل کے مقابلے ہی میں اکیلے وِملک ہو جو (اگرچہ اُسی براعظم میں اور ایک ہی عرض البلد کے تحت ہیں واقع ہو لیکن) دوسری قسم کے حالات طبعی کا محکوم ہو اور اسی بنا پر وہ مقام جہاں اگلا قسم کے سول

نتائج کا منظر رہا ہے۔ یہ مشہور و معروف سلطنت پیر و جیمس کل جنوبی منطقہ مارہ کا ملک شامل تھا اور جو (ان حالات و اسباب سے جبکا ابھی بیان ہو چکا ہے) فطرتی طور سے جنوبی امریکہ کا وہ فرد فرید قطعہ تھا جس میں کوئی ایسی حالت جو تمدن کی جڑ تک پہنچتی ہو پائی جاسکتی تھی۔ برازیل میں اقلیم کی حرارت کے ساتھ آبپاشی کا وہ ہر سامان موجود تھا یعنی اولاً وہ مجمع الانہار (یا سلسلہ دریائی) جو ساحل شرقی میں واقع ہو گیا تھا اور ثانیاً وہ کثیر رطوبت جو ٹریڈ ونڈ (ہولے ہولے سمی) کے ذریعہ سے جمع ہو جاتی تھی۔ اسی کیجائی سے ایسی منظر شادابی اور سیرابی پیدا ہوئی کہ جس نے اپنے بے ہتھ جوش نمو سے (جہاں تک انسان کو تعلق تھا) انسان کی ترقی کو روک کے اپنی علت غائی کو پورا نہ ہونے دیا۔ حالانکہ اگر یہ فراطرہ ہوتی تو انسانی ترقی میں اُسی سے مدد پہنچتی کیونکہ (جیسا ہم نے وضاحت سے بیان کیا ہے) جب فطرت کی قوت پیداوار ایک حد میں سے آگے بڑھتی ہے تو غیر تمدن لوگوں کی ناقص معلومات اُسے احاطہ نہیں کر سکتی اور اُسے اپنے مفید مطلب نہیں بنا سکتی۔ پھر چونکہ قوی فطرت نہایت کار گزار ہوتی ہیں اس لیے اگر کسی طو سے وہ ایسی حدود میں محدود کر دی جاتی ہیں جن پر دسترس ہو سکتا ہے تو وہاں ایسی صورت معاملات پیدا ہو جاتی ہے جیسے ایشیا اور افریقہ میں پیش نظر ہو چکی ہے کہ جہاں فطرت کی فیاضی نے دولت کی فراہمی کا (جیمس سے حصہ پائے بغیر ترقی کرنا ناممکن ہے) سامان کر کے سوشل ترقی کو روکا نہیں بلکہ اور اُسے آگے بڑھا دیا۔

پس اب اگر اُن حالات طبیعی کا تصفیہ کرنا ہو چکی وجہ سے ابتداء تمدن نے ایک راہ اختیار کی تو ہکو صرف فطرت کی فیاضی پر نظر نہیں کرنا چاہیے بلکہ یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ انسان کے قابو میں آنے کی صلاحیت کس قدر رکھتی ہے یعنی یہ کہ جس طرح ہم کل ساز و سامان کی مقدار و کمیت پر غور کرتے ہیں اُسی طرح اس امر پر بھی نظر کرنا چاہیے کہ اُس ساز و سامان کو استعمال میں لانے کے واسطے آسانی کس قدر حاصل ہے۔ اب اگر ہم یہ اصول کسکیو اور پیرو کے ملکوں پر منطبق کرتے ہیں تو ہکو یہ معلوم ہوتا ہے کہ امریکہ میں بس ہی دو ملک ایسے تھے جہاں یہ ترکیب نہایت

حسن کے ساتھ واقع ہو گئی تھی (یعنی وہاں ساز و سامان بھی وافر موجود تھے اور ان کو کام میں لانا بھی آسان تھا اور کچھ دشوار نہ تھا) کیونکہ اگرچہ وہاں یہ ساز و سامان برائیل سے بہت ہی کم تھے لیکن جس قدر تھے اُن پر قابو پا جانا بہت زیادہ سہل تھا۔ پھر۔ اسی کے ساتھ ہی حرارتِ طبیعی کے سبب اُن دیگر قوانین نے اپنا فعل شروع کیا جن سے کل ابتدائی تمدن (جیسا میں نے ابھی ثابت کرنے کی کوشش کی ہے) بہت ہی متاثر ہوئے ہیں۔ یہ بات نہایت قابل غور ہے اور میرا خیال ہے کہ اب تک اُسپر کسی نے توجہ نہیں کی ہے کہ لحاظ عرض البلد کے بھی پیرو کی موجودہ جنوبی کمسکو کی قدیم حد شمالی کے مطابق ہے۔ پھر ایک عجیب (مگر میرے نزدیک بالکل قدرتی) اتفاق یہ ہے کہ دونوں سرحدیں منطقہ حارہ کے طے ہونے سے پیشتر مل جاتی ہیں۔ یعنی کمسکو کی سرحد درجہ شمالی عرض البلد ہے اور پیرو کی درجہ جنوبی عرض البلد۔

یہ ہے وہ حیرت انگیز نظام جسے تاریخ ہمارے پیش نظر کرتی ہے بشرطیکہ ہم تاریخ کا مطالعہ وسعت نظر کے ساتھ کریں۔ اور اگر ہم کمسکو اور پیرو کا مقابلہ پرانی دنیا کے اُن ملکوں سے کریں گے جن پر ہم نظر ڈال چکے ہیں تو ہکو یہ معلوم ہو گا کہ اُن سب تمدنوں کی طرح جو یورپ کے تمدنوں سے مقدم ہوئی ہیں اُن کو سوشل آئنا بھی وہاں کے قوانینِ طبیعی کے تابع رہے ہیں۔ سب سے پہلے مثلاً اُگنی قومی غذا کی خصوصیتیں جو نمایاں تھیں وہ بالکل وہی تھیں جو ایشیا اور افریقہ کے نہایت شاد و آباد مقامات میں تھیں۔ کیونکہ اگرچہ نئی دنیا میں پرانی دنیا کے پرورش کنندہ (یا تغذیہ الی) نباتات میں سے بہت کم تھے لیکن اُگنی جگہ وہاں بالکل اُنھیں کے مشابہ ایسے میوؤں و ترکاریوں نے لے لی تھی کہ جو کھجوروں اور چاولوں کے سمجھیں تھے۔

۱۵ واضح ہو کہ خط استوا سے جو ملک برابر فاصلوں پر شمال و جنوب میں واقع ہیں اُنکی آب و ہوا اپنی کیفیت میں بالکل یکساں ہونا چاہیے۔ البتہ وقتوں میں تقابل ہو گا یعنی اگر ایک مقام پر گرمی ہے تو دوسرے مقام پر جھاڑا ہو گا۔

ایک مقام پر خزاں تو دوسرے مقام پر بہار ہو گی جو مالک خط استوا کے بالکل قریب یا عین خط استوا کے نیچے واقع ہیں وہاں اُنھ فصلیں ہونا چاہیے جیسا دو بہاریں و د خزاں میں وغیرہ۔ ۱۶

یعنی یہ کہنا چاہیے کہ اُن میں بھی وہی کثرت و افراط - وہی پیدائش میں سہولیت - اور وہی
 جمید معاوضہ ملنے کی سب شانیں تھیں اور اس وجہ سے وہاں بھی وہی سبب شیل نتائج
 (جو ارزاں غذا سے حاصل ہوتے ہیں) ظاہر ہوئے - مکیکو اور پیرو میں اشیائے خوردنی
 میں سب سے زیادہ پھوٹی جوار کا چلن رہا ہے اور اُس کی بابت من جمیع الوجوہ ہم تسلیم کر سکتے ہیں
 کہ وہ براعظم امریکیہ کے واسطے مخصوص تھی - وہ کھجور اور چاول کی طرح زیادہ تر ایک گرم
 تعلیم کی پیداوار ہے اور اگرچہ یہ کہا جاتا ہے کہ وہ سات ہزار فٹ سے زیادہ بلندی پر اُگتی ہے
 لیکن چالیسویں تقطرہ سے آگے شاذ ہی نظر آتی ہے اور درجات حرارت کے تنزل کے
 ساتھ ہی اُسکی رفتار بھی بسرعت گھٹتی چلی جاتی ہے - مثلاً نیوکلیفوریا میں اُسکی اوسط پیداوار
 (یعنی ایک دانہ دینے سے جتنے دانے پیدا ہوتے ہیں) صرف شش یا آٹھ گونہ ہے لیکن خاص
 مکیکو میں بھی غلاتین چار سو گونہ پیدا ہوتا ہے اور اگر اسباب مساعد ہوں تو آٹھ سو گونہ
 تک نوبت پہنچ جاتی ہے -

پس جن لوگوں کا اندوہ ایسے غیر معمولی جوش نمودارے دخت سے ہم پہنچتا تھا اُنکو
 اسکی بہت کم ضرورت تھی کہ محنت و جفاکشی کی طرف اپنی ہمت مصروف کریں - اور خواہ مخواہ
 مشقت کر کے اپنے ہاتھ پاؤں تھکائیں - پھر - اسی کے ساتھ ہی اُن کو اس کے پورے
 موقع حاصل تھے کہ اپنی تعداد بڑھاتے چلے جائیں اور اس طور پر اُن سب پولیٹل اور
 سوشل نتائج و ثمرات کو بطور تلور میں لائیں جو بالکل ان نتائج و ثمرات کے مشابہ ہوں
 جنکو غنہ مصر اور ہندوستان کے تذکرہ میں بیان کیا ہو - ماورائے اسکے - وہاں علاوہ جوار کے
 اور قسم کی غذائیں بھی ایسی تھیں کہ اُن پر بھی یہی خیالات چسپاں ہو سکتے ہیں - وہی آج سے
 آئرلینڈ کی آبادی کی افزونی میں تحریک کر کے ایسے مضر نتائج پیدا کیے تھے اُنکی بابت
 یہ کہا جاتا ہے کہ اُس کا مثبت (یا جاے پیدائش) ملک پیرو ہی تھا - اور اگرچہ اس
 بات کی تکذیب ایک نہایت مستند شخص نے کی ہے - لیکن پھر بھی آج تک تو ذرا شک نہیں کہ

وہ پیر میں اس وقت بکثرت پایا گیا تھا جبکہ پہلے پہل اُس ملک کو اہل یورپ نے دریافت کیا تھا۔ میکسیکو میں اہل اسپین کے آنے سے پیشتر کوئی شخص اُن کو کا نام بھی نہیں جانتا تھا لیکن میکسیکو اور پیرو دونوں مقامات کے باشندوں کی بسراوقات زیادہ تر کیلے کی پیداوار پر تھی۔ اور یہ کیلا ایسا پھل ہے جس کی تولیدِ ثل کی قوت ایسی عجیب و غریب ہے کہ اگر وہ واقعات جو ہم کو معلوم ہیں اور غنکی صحت و واقعیت لاکلام میں موجود نہ ہوتی تو کسی کو اُس کا یقین ہی نہ آتا۔ عجیب و درخت امریکہ میں وہاں کے قوانین موسمی سے نہایت قریبی تعلق رکھتا ہے کیونکہ جس وقت جاتِ حرارت ایک معین حد سے تجاوز کرتے ہیں اُس وقت انسان کی پرورش کے واسطے وہ ایک نہایت مفید شے ثابت ہوتا ہے۔ اُسکی پرورش کنندہ قوتوں کے بارے میں اسی قدر کتنا کافی ہے کہ اگر وہ ایک ایکڑ زمین میں بویا جائے تو پچاس آدمیوں کی بسراوقات کے لیے کافی ہو۔ حالانکہ اگر یورپ میں اتنی ہی زمین میں گھوٹے بوائے جائیں تو وہ صرف دو آدمیوں کے لیے کفایت کریں گے۔ اب اُسکی پیداوار کی افراط کے لحاظ سے دیکھو تو یقیناً کیا گیا ہے کہ (اگر اور سب حالتیں یکساں ہوں تو) اس کی پیداوار آلو سے چالیس گونہ اور گھوٹوں سے ایک سو تین گونہ زیادہ ہوتی ہے۔

اب یہ بات بہ آسانی سمجھ میں آجائیگی کہ کیا سبب تھا کہ کل اہم امور کے لحاظ سے میکسیکو اور پیرو کے تمدن ٹھیک ٹھیک مشابہ تھے ہندوستان اور مصر کے تمدن سے ان چاروں ملکوں میں اور جنوبی ایشیا اور وسطی امریکہ کے اور بھی ملکوں میں اس قدر علم موجود تھا کہ جسے اگر یورپ کے معیار پر جانچیں تو وہ بالکل حقیر و قابلِ تحقیر ثابت ہو لیکن اگر اُس کا مقابلہ اُس حہالتِ بخت سے کریں جو اُن کے ہمسایہ ملکوں اور معاصر قوموں میں پھیلی ہوئی تھی تو وہ نہایت تماز نظر آئے۔ لیکن ان سب میں یہ معذوری تھی کہ جو ٹھوڑا سا تمدن درحقیقت اُن کے قبضے میں تھا وہ اُسے پھیلا نہیں سکتے تھے۔ اور اُن میں ہر ایک ایسا امر جو جمہوری خیال کے قریب بھی ہو بالکل معدوم تھا۔ ہر جگہ طبقہ اعلیٰ والوں میں وہی ایک خود مختارانہ اور شخصی قوت چھائی ہوئی تھی اور طبقہ ادنیٰ والوں میں

ایک ہی ذیل غلامی و اطاعت۔ کیونکہ یہ کل تمدن (جیسا ہم ابھی صاف صاف دکھایا ہے) چند اسباب طبعی سے اثر پذیر ہوئی تھی اور وہ اسباب اگرچہ دولت کی فراہمی کے واسطے موافق تھے لیکن دولت کو ٹھیک طرح سے تقسیم کرنے کے واسطے موافق نہ تھے اور چونکہ ہنوز انسان کا علم طفولیت کے عالم میں تھا اس وجہ سے یہ ناممکن تھا کہ ان کارکنان طبعی کے مقابلہ میں کوئی جدوجہد کیجائی یا عالم کے نظم و ترتیب پر جو اثر یہ کارکنان طبعی پیدا کیا کرتے ہیں (اور جن کے کھوج لگانے کی کوشش میں نے کی ہے) اُن سے وہ باز رکھے جاتے۔ مکیو اور پیرو میں صنعت و حرفت نے (اور خاص کر اُس صنعت و حرفت نے جو دولت مند گروہوں کے عیش و آرام میں معین ہوتی ہے) نہایت فروغ پایا۔ چنانچہ طبقہ اعلیٰ والوں کے مکانات آرائش کے سامانوں اور عمدہ کارگری کے برتنوں سے سجے ہوئے اور اُن کے کمروں میں نفیس پرے لٹکے ہوئے ہوتے۔ اُن کے لمبوس اور ذاتی بناؤ چٹاؤ کی چیزیں ایسی گرانبہا ہوتی تھیں کہ بجلی قیمت سن کے حیرت ہو جاتی تھی۔ اُن کے جواہرات نہایت پُر آب و تاب اور نفیس وادرکل و صورت کے ہوتے تھے۔ اُن کی قیمتی قباؤں میں بہت ہی نایاب پرکے ہوتے تھے کہ جلالت کے دور و راز مقامات سے لاکر جمع کر کے لائے جاتے تھے۔ اور یہ سب امور اس بات کی شہادت دیتے تھے کہ وہاں دولت بے انداز ہے اور وہ دولت نمود اور نمائش میں بیدار رہنے لگائی جاتی ہے۔ لیکن اس مصروفِ آرائش و آسائش طبقہ کے نیچے عوام الناس کا دوسرا طبقہ تھا اور اُسکی جو کچھ حالت تھی اُسکا تصور آسانی ہو سکتا ہے۔ پیرو میں کل محل سرکاری ہی گروہ ادا کرتا تھا کیونکہ عمائد اور علماء و ملت اُنکوں سے مستثنیٰ تھے۔ چونکہ سوائی اُن کی ایسی حالت میں عوام الناس کے واسطے یہ ناممکن تھا کہ وہ دولت جمع کرتے اس لیے وہ مجبور تھے کہ اپنی ذاتی منت سے دولت پیدا کریں اور حکومت کے محل اخراجات کے متکفل ہوں۔ پھر اسی کے ساتھ ملک کے فرمانروا یہ بخوبی جانتے تھے کہ ایسے نظم حکومت کے ساتھ شخصی آزادی کے خیالات میل نہیں کھاتے اس لیے اُنھوں نے ایسے قوانین وضع کیے تھے

جن کے ذریعے سے نہایت ہی خفیف خفیف اُمور میں بھی آزادی افعال کی روک تھام کر دی گئی تھی۔ عوام الناس قوانین کی زنجیروں میں اس درجہ جکڑ دیے گئے تھے کہ وہ بغیر حکام وقت کی اجازت کے نہ اپنے مسکن تبدیل کر سکتے تھے نہ اپنے کپڑے بدل سکتے تھے۔ ہر ایک شخص کے واسطے قانون ہی نے وہ کاروبار بنا دیا تھا جو اُسے کرنا چاہیے تھا۔ وہ لباس بنا دیا تھا جو اسے پہننا چاہیے تھا۔ وہ عورت بنا دی تھی جس سے اُسے شادی کرنا چاہیے تھا۔ اور وہ شغل تفریح سمجھا دیے تھے جن میں اُسے اپنا دل بہلانا چاہیے تھا۔ باشندگان ملک کو کے یہاں بھی صورت حال ایسی کچھ تھی۔ یعنی ایک ہی طرح کے حالات طبعی سے ایک ہی طرح کے نتائج اور معاشرت میں پیدا ہوئے تھے۔ چنانچہ نہایت ضروری امراض یعنی باشندوں کی حالت کے معالے میں کسی کو اور پیرو بالکل ایک دوسرے کا چربہ یا منٹے تھے۔ کیونکہ اگرچہ امور اختلافی بہت جزیئی تھے لیکن اس بارے میں دونوں بالکل یکساں اور یک رنگ تھے کہ دونوں ملکوں میں دو ہی طبقے تھے اور طبقہ اعلیٰ جاہل اور طبقہ ادنیٰ غلام تھا۔ یہ وہ حالت تھی جو کسی کو میں اُس وقت پائی گئی تھی جبکہ اہل یورپ نے اُس کا سرخ لگایا تھا۔ اور یقیناً اسی حالت کی طرف وہ لوگ اپنے بہت ابتدائی زمانے سے مائل تھے۔ رفتہ رفتہ کر کے یہی امور ایسے ناقابلِ برداشت ہو گئے تھے کہ ہم نہایت قطعی شہادت کی رو سے یہ جانتے ہیں کہ عوام الناس میں (بغضاً جھیلے اور سختیاں اٹھاتے اٹھاتے) جو عام ناراضی اور بدولی پھیل گئی تھی وہ فاسخانِ اسپین کی ترقی میں معاون ہو کے ایک بلب منجملہ اُن اسباب کے ہو گئی تھی جن سے سلطنتِ مکسیکو کے زوال میں تعجل ہوئی۔

جس قدر یہ جانچ پڑتال آگے بڑھتی ہے اُس قدر زیادہ حیرت انگیز شاہدات اُن ملکوں کے تمدنوں کی معلوم ہوتی ہے جو نفسِ انسانی کی ترقی کے معالے میں عہدِ یورپ سے بیشتر پھیلے پھولے ہیں۔ یورپ کے بڑے بڑے ملکوں میں ایک نیشن (قوم) کی تقسیم ذاتوں میں نامکن تھی لیکن نہایت قدیم زمانہ مصر و ہندوستان میں اور بظاہر فارس میں ایسی تقسیم موجود تھی۔ اور یہی ایک کارروائی

ایسی تھی جس پر سختی کے ساتھ پیرو میں عمل درآمد کوایا گیا تھا۔ اور یہ امر کہ ایسی کارروائی اُس وقت
 کی سوسائٹی کی حالت کے لحاظ سے کس قدر موزوں تھی اس بات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مکسیکو
 میں بھی جہاں از روئے قانون ذات پات کوئی چیز نہ تھی یا ایک مسلم رواج ہو گیا تھا کہ ہر بیٹے کو
 اپنے باپ کا پیشہ اختیار کرنا پڑتا ہے۔ یہ ایک شان تھی اُس کی تھی اور کنسروٹیو (قدیم پست)
 طرز خیال کی جس نے (جیسا کہ ہم آگے چل کے دیکھیں گے) اُن سب ملکوں کو متیز کر رکھا ہے
 جہاں طبقہ اعلیٰ والوں کے ہاتھوں کل اقتدار رہا اور اسی طرز خیال کی مذہبی شان وہ تھی جو
 قدیمت سے اُس قلبی تقدس مآبی (یا بزرگ اشت) اور انقلاب سے اُس نفرت و بیزاری
 کے خیال میں ظاہر ہوئی تھی کہ جسے امریکہ پرچم لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں اُن میں سب بڑے
 مصنف نے نہایت خوبی سے یہ دکھایا ہے کہ ایک مشابہت درمیان مکسیکو اور ہندوستان
 کے باشندوں کے ہے اس میں اتنا اور اضافہ کیا جاسکتا ہے کہ جن حضرات نے مصر قدیم کی
 تاریخ کو مطالعہ کیا ہے اُنھوں نے وہاں کے باشندوں میں بھی اسی طرح کا رجحان پایا ہے۔
 وکنس (جس کی بات یہ مشور ہے کہ اُس نے مصر کے آثار اور یادگاروں پر نہایت توجہ
 صرف کی تھی) لکھتا ہے کہ وہ لوگ اور تمام قوموں سے زیادہ اپنی عبادت کے تبدیل نہ کرنے
 میں مندی تھے اور ہیروڈوٹس جس نے مصر میں دو ہزار تین سو برس پیشتر سیاحت کی تھی
 کو یقین دلاتا ہے کہ وہ لوگ اپنی قدیم رسموں کو تو قائم رکھتے تھے مگر کبھی نئی رسمیں اختیار
 نہیں کرتے تھے۔ ایک اور طرح سے اگر دیکھا جائے تو اُن دورِ قدامت میں جو مشابہت تھی
 وہ مساوی طور سے دلچسپ تھی۔ کیونکہ بدانتہ وہ اُن اسباب سے پیدا ہوئی تھی جن پر ہم غور
 کر چکے ہیں کہ وہ دونوں میں قدر مشترک تھے۔ مکسیکو اور پیرو میں چونکہ طبقہ ادنیٰ والے
 بالکل طبقہ اعلیٰ والوں کے قبضہ و اختیار میں تھے اس وجہ سے وہاں بطور لازمی نتیجہ کے وہ
 فضول تفسیح محنت ہوئی جسے ہم مصر میں سائنہ کر چکے ہیں اور جسکی شہادت اُن مندروں اور
 محلوں کے کھنڈروں میں بھی نظر آسکتی ہے جو اب تک ایشیا کے مختلف حصص میں پائے جاتے ہیں

باشندگان میکو اور باشندگان پیرو دونوں نے بڑی بڑی عالیشان عمارتیں کھڑی کیں اور یہ عمارتیں ہسقد ریکو فضول و بیکار تھیں جس قدر مصر کی عمارتیں تھیں اور ایسی عمارتیں ملک میں اُس وقت تک قائم نہیں ہو سکتی ہیں جب تک کہ اُس ملک میں محنت و مشقت کا صلہ کافی نہ ہو اور اُس کا استعمال بچا نہ کیا جائے ان خود نمائی کی یادگاروں کی صحیح لاگت تو معلوم نہیں ہے لیکن یہ ضرور ہے کہ وہ بہت اور بے انداز ہوگی کیونکہ امریکہ والے لوہے کے فوائد اور استعمال سے بے خبر ہونے کے سبب اس قابل نہ تھے کہ اُن وسائل کو کام میں لاسکیں جنکے ذریعے سے بڑی بڑی عمارتوں کے بنانے میں محنت بہت کچھ بچ جاتی ہے۔ بہر نوع۔ کچھ ایسے جزئی امور محفوظ رکھے گئے ہیں جن سے اس مسئلہ کا کچھ کچھ اندازہ مل جاتا ہے۔ مثلاً اُن کے بادشاہوں کے قصور و ایوان کو دیکھتے ہیں تو ہکو معلوم ہوتا ہے کہ پیرو میں اکیٹا ہی محل کی تعمیر میں بیس ہزار آدمی سچا س بس تک مصروف رہے ہونگے اور میکو کے قصر شاہی کی تعمیر میں دو لاکھ آدمیوں سے کم کی محنت صرف نہوئی ہوگی۔ یہ سراپا حیرت واقعات ہیں جو (اگر اور کل شہادتیں نسبت دنا بود بھی ہو جائیں تب بھی) ہکو اس قابل کرتی ہیں کہ ہم اُن ملکوں کی حالتوں کا اندازہ کر سکیں جن میں ایسے خفیف اغراض کے واسطے اتنی زیادہ قوت صرف کیجاتی تھی۔

مندرجہ بالا شہادت جو ایسے وسائل سے فراہم کی گئی ہے جن کے صحیح ہونے میں کچھ کلام ہو نہیں سکتا یہ ثابت کرتی ہے کہ اُن عظیم قوانین طبیعی کا زور کیا تھا جنہوں نے یورپ سے باہر نہایت آسودہ و خوشحال ملکوں میں دولت فراہم کرنے میں تو امانت مگر اُس کے نشر و تقسیم کی مانعت و فراہمت کی۔ اور جن کے سبب سے طبقہ اعلیٰ والوں نے سوشل اور پولیٹیکل قوت و اقتدار کے ایک نہایت اہم جز کو اپنا حق سمجھ لیا اور انجام یہ ہوا کہ ان سب تمدنوں میں عوام الناس کے گروہ کثیر نے قوم کی ترقیوں سے کچھ بھی فائدہ نہ اٹھایا اور اس وجہ سے چونکہ ترقی کی بنیاد نہایت ہی تنگ تھی اس لیے خود وہ ترقی بالکل محدود و

یہ ثبات تھی۔ پھر جب خارج سے کچھ اسباب نا موافق پیدا ہو گئے تو اس وقت پورے سلسلے کا درجہ برہم ہو جاتا ایک نتیجہ لازمی تھا۔ ایسے ملکوں میں چونکہ موسمیاتی مسائل باہم نزاع رہتی ہوں اس وجہ سے اُس میں اتنی سکت نہیں ہوتی کہ قائم رو سکے اور اس میں کچھ شک نہیں کہ کہ جب وقت اصلی بربادی پیش آئی تھی اُس سے بہت پہلے یہ یک رُخی اور بیقاعدہ تمدن رُو بنزل ہو چکے تھے۔ حتیٰ کہ اُنکی کمبت نے بیرونی حملہ آوروں کی پیش قدمی میں مدد دی اور اُن قدیم سلطنتوں کی بساط اُلٹنے میں اُن کی دستیاری کی جن پر اگر حکومت زیادہ مائلانہ طریقہ کی ہوتی تو وہ آسانی سے بچ جاتیں اور اپنے حال پر قائم رہتیں۔

یہاں تک تو ہم نے اُس طریقہ کو بتایا ہے جس سے پورے باہر کے بڑے بڑے ملکوں کے تمدن اپنے مقامات کی غذائیت اور سر زمین کی تاثیرات سے متاثر ہوا کیے ہیں۔ اب یہ باقی رہا ہے کہ میں اُن دیگر کارکنان طبیعی کی تاثیرات پر غور کروں جنکو میں بحیثیت مجموعی مناظر فطرت سے تعبیر کیا ہے اور جسے اُس اثر کی بابت بعض وسیع اور محیط تحقیقاتوں کی طرف خیال رجوع ہو گا جو عالم خارجی اس طور پر کرتا ہے کہ انسانوں میں بعض قسم کے طرز خیال کا رجحان پیدا کر کے مذہب۔ فنون لطیفہ اور علوم ادبیہ (یعنی مختصر الفاظ میں نفس انسانی کے خاص خاص شیون و مظاہر) کو ایک سانچے میں ڈھال دیتا ہے۔ اب اسکا تحقیق کرنا کہ یہ کیونکر واقع ہوتا ہے ایک ضروری تہہ اُس تحقیقات کا ہے جو ابھی ختم ہوئی ہے کیونکہ جس طرح ہم ابھی دیکھ چکے ہیں کہ تسلیم غذا۔ اور سر زمین خصوصیت کے ساتھ دولت کے اجتماع اور تقسیم سے واسطہ رکھتے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ مناظر فطرت خیالات کے اجتماع اور تقسیم سے واسطہ رکھتے ہیں۔ اول الذکر حالت میں ہر انسان کے مادی فوائد اور معاملات سے سروکار ہوتا ہے اور آخر الذکر حالت میں اُسکے عقلی فوائد و معاملات سے۔ اول الذکر کی تحلیل و تجزی اُس حد تک ہو چکی ہے جتنی میرے امکان میں تھی بلکہ غالباً اُس حد تک جتنی کہ موجودہ حالت معلومات اجازت دیتی ہے لیکن آخر الذکر (یعنی مناظر فطرت اور نفس

انسانی کے درمیان جو تعلق ہوتا ہے اُس) میں ایسی وسعت بے پایاں و لمبے تخلیات مضمر ہیں اور اُس کے واسطے اتنی شہادت کثیرہ ہر گوشہ و زاویہ سے درکار ہو کہ مجھے خود معلوم نہیں اُس کا حشر کیا ہوگا میں ہرگز یہ دعوے نہیں کرتا کہ میں اتنا بھی کر سکوں گا جسے ایک جامع و مانع تحلیل یا تجزی کے قریب قریب کہ سکیں اور نہ مجھے امید ہے کہ میں اس سے کچھ بھی زیادہ کر سکوں گا کہ وہ جو ایک پیچیدہ اور ہنوز غیر منکشف (یا سرستہ) کارروائی جاری ہے (جس سے عالم خارجی نے نفس انسانی پر ایسا اثر ڈالا ہے کہ اُس کی قومی ترقیوں میں سدراہ ہوئی ہے اور اکثر اوقات اُسکی پیش قدمی کو روک دیا ہے) اُسکے بعض قوانین کو کلیات کے تحت میں لے آؤں۔

جب اس لحاظ سے مناظرِ فطرت پر نظر ڈالی جاتی ہے اُسوقت وہ دو قسموں میں منقسم معلوم ہوتے ہیں۔ پہلی صنف میں وہ ہیں جن میں یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ قوتِ تخیل پر زیادہ اثر ڈالتے ہیں اور دوسری صنف میں وہ ہیں جو (اُس ملکہ کو جسے عرف عام میں فہم انسانی کہتے ہیں یعنی محض عقل کے استدلال منطقی کو اپنا مخاطب بناتے ہیں کیونکہ اگرچہ یہ صحیح ہے کہ ایک کامل اور سلیم الطبع نفس میں قوتِ تخیلیہ اور عقل و فہم دونوں اپنا اپنا کام کرتی ہیں اور ایک دوسرے کی معین و مددگار ہوتی ہیں لیکن یہ بھی صحیح ہے کہ اکثر مواقع پر عقل انسانی اتنی کمزور ہوتی ہے کہ وہ نہ قوتِ تخیلہ کو زیر کر سکتی ہے نہ اُسکی خطرناک بیراہہ روی کو روک سکتی ہیں۔ روز افزوں تمدن کا رجحان اس طرف ہے کہ اس عدم تناسب (یا بے اعتدالی) کا علاج کرے اور قولے استدلالیہ کو وہ قدرتِ تفویض کرے جو سوسائٹی کے عالمِ طفولیت میں کلیتہً قوتِ تخیلہ کو مائل ہوتی ہے۔ اب یہ بات کہ آیا اسکی کوئی وجہ ہے کہ اسکا اندیشہ کیا جائے کہ یہ جو کایا پلیٹ ہو رہی ہے بے اندازہ تو آگے نہ جا ئیگی اور یہ کہ قولے استدلالیہ موقعِ پاکے کہیں قوتِ تخیلہ کو پامال تو نہ کر ڈالیں گے۔ یہ سوال نہایت قابلِ غور و خوض امور سے متعلق ہے لیکن اپنی معلومات کی موجودہ حالت میں غالباً ہم اسے حل کر نہیں سکتے۔ بہر کیف۔ یہ یقینی ہے کہ ایسا

واقعہ اب تک کبھی پیش نہیں آیا ہے۔ کیونکہ اب اُس زمانے میں بھی جبکہ قوتِ تخلیقہ اس قدر قابو میں ہے جتنی کبھی قرونِ ماضیہ میں نہیں ہوئی تھی پھر بھی اسے بہت کچھ قوت اور قدرت حاصل ہے اور یہ بات بآسانی صرف اُن قوتوں سے ثابت ہوتی ہے جو ہر ایک ملک میں اب بھی دائرِ سار ہیں بلکہ قدیمت (یا زمانہ قدیم) کی بابت اُس شاعرانہ تقدسِ مآبی کے خیال سے بھی ثابت ہوتی ہے جو اگرچہ عرصہ سے زوال پذیر ہے پھر بھی آزادی کا خون اور قوتِ نمینہ کی آنکھیں بے نور کر رہا ہے اور تعلیم یافتہ جماعت کی جدتِ طرازی کا گلا گھونٹ رہا ہے۔

پس جہاں تک کہ آثارِ فطری کا تعلق ہے یہ واضح ہے کہ جس شے سے ہول و دہشت یا استعجاب و حیرت کے خیالات برانگیختہ ہوتے ہیں یا جس شے سے نفسِ انسانی میں کسی مہول کینہ ہستی مطلق کا تصور پیدا ہوتا ہے اُس میں ایک خاص میلان قوتِ تخلیقہ کے شتمل کرنے اور زیادہ تر دیکھیں اور سوچیں سمجھیں افعالِ انسانی کو اپنے تحت میں لانے کا ہوتا ہے۔ اسی صورت میں جہاں انسان اپنا مقابلہ فطرت کی شان و شوکت سے کرتا ہے تو نہایت حسرت کے ساتھ اُسے خود اپنی مہمیز زہیچکارہ ہونے کا ادراک۔ اور اپنی مغلوبیت کا خیال اُس پر مستولی ہوتا ہے ہر طرف سے سجد و پیشانی و مزارِ امتیں اُسے گھیر لیتی اور اُسکی ذاتی مرضی کو محدود و مقید کر دیتی ہیں اُسکی طبیعت ایک آن بوجھے اور سمجھ میں نہ آنے والے تصور سے مرعوب ہو کے اُسکی پروا نہیں کرتی کہ اُن جزئیات کو تفصیل دیکھے جس سے اس دلفریب مشکوہ و نشان نے ترکیب پائی ہے۔ پھر دوسری طرف۔ جہاں فطرت کے کام حقیر و ناتوان ہیں وہاں انسان کو اپنے خیال پر اطمینان و اعتبار حاصل ہوتا ہے۔ وہاں اُسے معلوم ہوتا ہے کہ وہ خود اپنی قوت پر بھروسہ کر سکتا ہے۔ گویا وہ ہر طرف آزادی سے ہاتھ پاتوں چلا سکتا اور ہر سمت میں اپنا سکہ بٹھا سکتا ہے۔ اور چونکہ وہ آثارِ زیادہ تر اُسکے دسترس سے باہر نہیں ہوتے ہیں اسوجہ سے اُسکے لیے یہ بھی آسان ہوتا ہے کہ اُسکے اوپر تجربے اور آزمائشیں کرے یا تو تفصیل تشریح اُن پر غور کرے اور اس غور و فکر سے جس طبیعت میں تحقیق و جستجو کی کاوش ہوتی ہے اُس کی

ہمت بڑھتی ہے اور وہ اس امر پر آمادہ ہو جاتی ہے کہ مناظر فطرت کی بابت کلیات قائم کرے اور اُن کلیات کو ایسے قوانین سے پیوندے جنکے وہ تابع اور محکوم ہوتے ہیں۔

جب ہم اس طور سے نفس انسانی پر (جس حیثیت سے کہ وہ مناظر فطرت سے متاثر ہوتا ہے) نظر ڈالتے ہیں تو بیشک ہکویہ طرفہ مابرا نظر آتا ہے کہ کل بڑے بڑے ابتدائی تمدن یا تو منطقہ حارہ کے اندر یا بالکل اُس سے متصل واقع ہوئے تھے اور وہیں یہ منظر فطرت نہایت ارفع و اعلیٰ اور نہایت صیب واقع ہوئے ہیں اور وہیں (علی العموم) فطرت ہر ایک حیثیت سے انسان کے واسطے نہایت ہی ہولناک ہی۔ حقیقت یہ ہے کہ ایشیا۔ افریقہ اور امریکہ میں عالم خارجی بہ نسبت یورپ کے کمزور زیادہ خوفناک ہے اور یہ بات صرف اُن مستقل اور معین آثار (جیسے پہاڑ یا اور بڑے بڑے قدرتی حدود و فاصل) تک قوت نہیں بلکہ اتفاقی اور ناگہانی آثار (جیسے زلزلے۔ طوفان۔ آندھیاں اور وباؤں) کہ جنہیں ہر ایک اُن ملکوں میں اکثر وقوع پذیر ہوتے اور نہایت تباہی لاتے ہیں) کے باسے میں بھی صحیح اترتی ہے۔ یہ متواتر اور سنگین خطرات ویسے ہی اثر پیدا کرتے ہیں جیسے اثر فطرت کی شان شوکت پیدا کرتی ہے۔ اس لحاظ سے کہ دونوں میں اسکا میلان ہوتا ہے کہ قوت تخیل کی تحریک ترقی دیں۔ وجہ یہ ہے چونکہ قوت تخیل کا اصلی کام یہ ہے کہ وہ نامعلوم امور سے سروکار رکھے تو ہر ایک واقعہ و حادثہ جسکی توجیہ نہیں ہوئی ہے اور جو اہم ہے وہ ہمارے قوالے تخیل کو براہ راست اشتغالک دینے والا ہے۔ چونکہ منطقہ حارہ میں اس قسم کے حوادث اور بے مقامات کے نسبت زیادہ واقع ہوتے ہیں اس لیے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ منطقہ حارہ میں قرینہ غالب یہی ہے کہ قوت تخیل کے ہاتھ میدان رہے۔ اس اصول کی عملی کارگزاری چند مثالوں سے واضح و لائح ہو جائے گی اور ناظرین کو اُن دلائل کے واسطے تیار کر دے گی جو انھیں مثالوں پر مبنی ہیں۔

وہ حوادث طبعی جو انسان کی امن و عافیت میں خلل ڈالتے اور اسے مضطرب کرتے ہیں

اُن میں سب حیرت خیز زلزلے ہیں۔ اس حیثیت سے کہ اُن میں جانیں کتنی ضائع ہوتی ہیں اور اس لحاظ سے بھی کہ وہ بالکل یکایک اور بالکل بے نشان گمان واقع ہوتے ہیں۔ اور اس بات کے باور کرنے کے وجوہ موجود ہیں کہ زلزلوں کے آنے سے پیشتر ہمیشہ فضاے عالم میں کچھ انقلابات ہوتے ہیں کہ جو فوراً نظام اعصابی پر اثر ڈالتے ہیں اور اس طور سے اُن میں یہ میلان طبعی ہوتا ہے کہ قوے عقلی میں متور پیدا کر دیں۔ بہر نفع۔ یہ چاہے جو کچھ بھی اُس میں ہو کچھ شک ہو نہیں سکتا کہ بعض خاص قسم کی عادات اور سلسلہ خیالات کے غیار کرنے میں اُن کا کیا اثر پڑتا ہے۔ اُنکے سبب جو ہیبت طاری ہوتی ہے وہ قوت تخلیہ کو تکلیف دہ درجے تک تکلیف کرتی ہے اور جب وہ قوت فصیلہ کو جادہ اعتدال سے منحرف کر چلتی ہے تو اس وقت وہ انسان کا رجحان تصورات و بھی کی طرف پیدا کر دیتی ہے۔ اس سے بھی بڑھ کے جویات عجیب ہے وہ یہ ہے کہ جس قدر ان حوادث میں تکرار اور اعادہ ہوتا ہے وہ بجاے اس کے کہ ان تصورات و بھی کو باطل ثابت کرے اُنھیں اور مضبوط ثابت کرتا رہتا ہے پیر و میں جہاں اور کل ملکوں کے بسبب زلزلے اکثر آیا کرتے ہیں ہر مرتبہ جب زلزلہ آتا ہے وہ عام حسرت و نامرادی کو اور بڑھاتا ہے۔ حتیٰ کہ بعض صورتوں میں اتنی ہول پیدا ہو جاتی ہے کہ جو روکے نہیں رکھتی۔ اس طور سے انسانی صحت متواتر ایک ظجان۔ بیم و ہراس۔ اور بُزدلی کی حالت میں پڑ جاتی ہے۔ اور جب انسان ایسے خطرے دیکھتے ہیں کہ جن کو نہ وہ ٹال سکتے ہیں نہ سمجھ سکتے تو اُنکے قلوب پر خود اپنی ناقابلیت کا یقین اور اپنے سامانوں کی غربت بے ماگی کا خیال نقش ہو جاتا ہے۔ جس قدر یہ خیال دل میں گھر کرتا ہے اُسی قدر قوت تخلیہ بیدار اور مصروف بکار ہوتی ہے اور اُسی قدر مافوق الفطرۃ مفلت کا عقیدہ مضبوط استحکم ہوتا ہے۔ جب انسانی قوت کام نہیں دیتی تو مافوق انسانی (یعنی قوت انسانی سے بالاتر) قوت حکم لے لیتی ہے۔ اور پر وہ اسرار کی چیزیں جو نظر نہیں آتیں انکا عقیدہ قائم ہو جاتا ہے اور (نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ) انسانوں میں خوف و دہشت اور مجبوری و بیچارگی کے وہ خیالات

پیدا ہو جاتے ہیں جن پر کل توہمات باطلہ مبنی ہیں اور جن کے بغیر کسی وہم یا وسوسہ کا پتہ بھی نہیں لگ سکتا۔

اسکی مزید مثال یورپ میں بھی مل سکتی ہے جہاں نسبتاً ایسے آثار بہت ہی نادر ہیں لیکن وہاں بھی اور دوسرے بڑے بڑے ملکوں کی نسبت ملک اطالیہ اور جزیرہ نما اسپین و پرتگال میں زلزلے اکثر واقع ہوتے ہیں اور آتش فشاں مادوں کا خروج اکثر ہوا کرتا ہے اور ٹھیک ہی وہ مقام ہیں جہاں توہمات بیجا بہت دائرہ پکڑ رہتے ہیں۔ اور وہم پرست گروہوں کو بہت رسوخ و اقتدار حاصل رہا ہے۔ یہی ملک وہ تھے جہاں علماء ملت نے سب سے پہلے اپنے سکے چھائے جہاں مذہب عیسوی میں بدترین خرابیاں پیدا ہوئیں اور جہاں سب سے زیادہ عرصہ متد تک توہمات باطلہ نہایت مضبوطی سے قدم جمائے رہے۔ اسی کے ساتھ ایک حالت اور اضافہ کیا جاسکتی ہے جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آثار طبیعی کو قوت تخلیہ کے غلبہ و تفوق سے کیا تعلق ہے۔ عام طور سے کہا جائے تو کہہ سکتے ہیں کہ فنون لطیفہ زیادہ تر قوت تخلیہ سے سروکار رکھتے ہیں اور علوم تجربیہ (سائنس) عقل سے۔ اس جگہ یہ بات قابل تذکرہ ہو چکی اعلیٰ درجے کے باکمال مصور اور قریب قریب کل بڑے بڑے نقاش جو زمانہ حال کے یورپ نے پیدا کیے ہیں وہ سب یا تو جزیرہ نما اسپین کے تھے یا جزیرہ نما اطالیہ کے۔ اب بلحاظ علوم تجربیہ کے بھی اس میں شک نہیں کہ اطالیہ میں بعض اشخاص ممتاز قابلیت کے گذرے ہیں لیکن جب وہاں کے مصوروں اور نقاشوں اور شاعروں کے ساتھ وہاں کے علماء علوم عقلیہ کا مقابلہ کیا جاتا ہے تو ان لوگوں کی تعداد اتنی کم ٹھہرتی ہے کہ دونوں میں کوئی نسبت ہی نہیں معلوم ہوتی۔ اسپین و پرتگال کو لیجیے تو ان دونوں ملکوں کی ادب و انشا نمایاں طور سے شاعرانہ ہے اور وہاں کے مدرسوں سے بعض ایسے مصور نکلتے ہیں جو دنیا میں یکساں ڈرونگار تھے۔ برعکس اسکے انھیں مقامات میں بڑے کھڑے قولے استدلالیہ کی ترقی دینے میں ایسی بے التفاتی کی گئی کہ کل جزیرہ نما نے ازل سے لیکر اس وقت تک کوئی اکیٹام بھی

علوم طبیعی میں کمال پیدا کرنے والے کائنات میں ایسا یادگار نہیں چھوڑا جو اعلیٰ درجے کا شمار ہوا ہو اور کوئی ایک آدمی بھی وہاں ایسا نہ نکلا جس نے مخلوقات یورپ کی ترقی میں کوئی عرصہ جدید شروع کیا ہو۔

جس طور سے مناظر فطرت (جبکہ وہ نہایت ہولناک ہوتے ہیں) قوت تخیل کو براہِ نیگتہ کرتے اور توہمات باطلہ کو پیدا کر کے علم کی سدا رہ ہوتے ہیں وہ دو ایک مزید واقعات سے اور زیادہ واضح ہو سکتا ہو۔ ایک جاہل گروہ میں براہِ راست ایک لہجہ اس جانب ہوتا کہ کل سنگین خطرات و مصائب کو مافوق الفطرت مداخلت پر محمول کرے اور جب اس طرح سے ایک مضبوط مذہبی خیال بھڑک اُٹھتا ہے تو متواتر یہ واقع ہوتا ہے کہ نہ صرف وہ مصیبت جھیل لیجاتی ہے بلکہ حقیقت میں اُس مصیبت کی پریشانی کیجانی ہے۔ مگر بار کے جھل کے بعض بندوؤں کی یہی حالت ہے اور جس شخص نے وحشی جبرگوں کے حالات مطالعہ کیے ہیں اُسکو ہی قسم کی اکثر مثالیں نظر آئی ہوں گی۔ حقیقت میں اسکا بیان یہاں لکھا ہے کہ بعض ملکوں میں باشندگان ملک غفلت آمیز خوف و دہشت کے خیال سے وحش صحرائی اور خوفناک حشرات الارض کو مارنے سے احتراز کرتے ہیں اور جس قدر ایذا رسانی ان موذی جانوروں کے ہاتھوں ہوتی ہو وہ اُنکے اس بقا و تحفظ کی بدولت ہوتی ہو جسکی وجہ سے وہ بے دغدغہ مارے مارے پھرتے ہیں۔

اس طریق پر اگلے منطقہ حارہ والے تمدنوں کو ایسی سجد و بشیام مشکلات سے سابقہ پہلے جس سے منطقہ معتدلہ کے رہنے والے خبر بھی نہیں ہیں کہ جہاں یورپ کے تمدن عرصے سے پھل پھول رہا ہے منطقہ حارہ والے تمدنوں میں دشمن انسان جانوروں کی خونخواریاں۔ ابر و باد کے طوفان۔ زلزلوں۔ اور اسی قبیل کی دیگر آفات و بلیات کی دست درازیاں علی التواتر وہاں کے باشندوں کے نقشِ خاطر ہوتی رہتی ہیں اور اُن سے قوم کی سیرت و خصلت میں ایک خاص نشان پیدا ہو گئی ہے کیونکہ اُن لوگوں کو جن مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا اُن میں جان جو کم کا ادنیٰ مرتبہ یہ تھا کہ زندگی سے ہاتھ دھونا پڑتا تھا۔ اور اصلی خرابی یہ تھی کہ طبعیتوں میں وہ نظام نکالیا تھا

کہ جس نے قوتِ تخلیہ کو عقل پر فائق کر دیا تھا اور لوگوں میں بجائے تحقیق و تفتیش کی گریہ کے تقدس کا خیال و لٹشیں اور اُن کے نفوس میں یہ میلان پیدا کر دیا تھا کہ اسبابِ طبعی کی تحقیق و جستجو کو تو نظر انداز کریں اور کلّ حواہش کو مافوقِ لفطرۃ دستِ ندامتی کے عمل سے منغم کر دیں۔

جس قدر حال اُن ملکوں کا ہجو معلوم ہے اُسکی ہر بات سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ یہ رجحان کتنا کارگزار ہو گا۔ چند نہایت شاندار مستثنیات سے قطع نظر کر کے دیکھو تو بقابلہِ منطقہِ مسئلہ کے منطقہِ عمارہ کے موسموں میں صحت و تندرستی نہایت نازک حالت میں ہوتی ہیں اور بیماریاں عام۔ پھر۔ اکثر یہ بھی دیکھا گیا ہے اور بیشک ایک کھلی ہوئی بات ہے کہ انسان جتنا موت کے خوف سے مافوقِ لفطرۃ امداد کا خواہاں و جویاں ہوا کرتا ہے اتنا اور کسی بات سے نہیں ہوتا۔ عالمِ آخرت کے بارے میں ہماری جمالت ایسی تام ہے کہ یہ کوئی عجیب بات نہیں اگر مضبوط سے مضبوط دل میں اُس تار یکا اور بے جانے بوجھے مستقبل کے یکا یک سر پر آ جانے سے سکتے ہیں ہو جائے۔ اس معاملے میں عقل بالکل ساکت ہے اور اسی وجہ سے قوتِ تخلیہ حد سے زیادہ اپنی بلند پروازی دکھاتی ہے۔ جب اسبابِ فطری کا عمل ختم ہو چکا ہے اُقت (یہی خیال کیا جاتا ہے کہ) مافوقِ لفطرۃ اسباب کا دورہ شروع ہوتا ہے۔ اسی کا یہ نتیجہ ہے کہ جس شے سے کسی ملک میں مہلک بیماریوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے اُس میں فی الفور ایک میلان تو ہمارے باطلہ کے استوار کرنے اور عقل کو زیر کر کے قوتِ تخلیہ کو بالا کر دینے کا ہوتا ہے۔ یہ اصول اس قدر عالمگیر ہے کہ دنیا کے ہر حصے میں وہ بیماریاں جو مخصوص طور سے مہلک ہیں اور علی الخصوص وہ جن کا ظہور یکا یکا و بے شان و گمان ہوتا ہے اُن کو عام الناس ایزدی مداخلت پر محمول کرتے ہیں۔ انکے ماننے میں یورپ والے یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ ہر ایک وباء عام قہرِ ایزدی کی ایک شانِ ظہور ہوتی ہے اور اگر یہ رے اب عرصے سے مٹ رہی ہے لیکن نہایت تمدن ملکوں میں بھی ہنوز بالکل معدوم نہیں ہو گئی ہے۔ بیشک اس قسم کا وہم نہیں زیادہ قوی ہوتا ہے، جہاں یا تو علم طب کی معلومات نہایت پچھڑی ہوئی حالت میں ہو گئی

یا بیاریاں زیادہ کثرت سے ہوں گی۔ جن ملکوں میں یہ دونوں شرطیں پائی جائیں گی وہیں توہمات باطلہ کے ڈنکے بجتے ہونگے اور جہاں کہیں کوئی ایک شرط بھی پائی جائیگی وہاں بھی یہ رجحان ایسا ہی بے پناہ ہوگا۔ میری دانست میں کوئی وحشی گروہ ایسا نہیں ہے کہ جو نہ صرف غیر معمولی بیاریوں کو بلکہ اکثر معمولی بیاریوں کو بھی (جن میں وہ مبتلا ہوتے رہے ہیں) اپنے نیک یا بد معبودوں پر محمول نہ کرتا ہو۔

اب اس مقام پر ہم ایک اور نمونہ اُس ناموافق تاثیر کا پاتے ہیں جو اگلے تہذیبوں میں عالم خارجی نے نفس انسانی پر کی تھی کیونکہ ایشیا کے ملکوں میں اعلیٰ درجے کی تاثیریں تک ذہن پر ہو چکی تھیں وہی ملک مختلف اسباب طبعی کی وجہ سے یورپ کے اکثر تمدن حصص سے بڑھ چڑھ کے مفر صحت و تندرستی ہیں اور تنہا اسی واقعہ نے قومی سیرت و خصلت پر مستند اثر ڈالا ہوگا۔ زیادہ تر اس لیے کہ اُسکی تائید ان دیگر حالات سے ہوئی ہوگی جنکو میں بیان کر چکا ہوں اور جو سب کے سب ایک ہی رُخ پر مائل ہیں۔ اس میں اتنا اور اضافہ کیا جاسکتا ہے کہ وہ بڑی بڑی وبائیں جن سے متعدد قرون میں یورپ تباہ ہوا کیا ہے بیشتر ممالک مشرق سے شروع ہوئی تھیں کیونکہ وہی مقامات اُسکے فطری مولد و منشا ہیں اور وہیں اکثر جانستار ثابت ہوتی ہیں۔ حقیقت میں جس قدر سخت بیماریاں فی الحال یورپ میں موجود ہیں اُن میں مشکل کوئی ایک ایسی ہوگی جو وہیں پیدا ہوئی ہو اور اُن میں سے جتنی بدترین علامتیں ہیں وہ منطقہ خوارہ کے ملکوں سے پہلی صدی عیسوی میں اور اُسکے بعد آکے پھیلی ہیں۔

ان واقعات کا خلاصہ بیان کرتے وقت اتنا اور کہا جاسکتا ہے کہ یورپ کے باہر کے تمدن میں کل فطرت نے بالاتفاق ساندہ کر لیا تھا کہ قولے نخل کے اقتدار کو بڑھائیں اور قولے استدلالیہ کے زور کو گھٹائیں۔ جو مواد اور مصالح فی الحال موجود ہیں اُس سے یہ ہو سکتا ہے کہ اُس وسیع قانون کے انتہائی نتائج تک متبع کیا جائے اور یہ دکھایا جائے کہ یورپ میں اس قانون کی مخالفت اکیلا در قانون کر رہا ہے جو اسکا بالکل عکس ہے اور اُسی کی

وجہ سے یورپ میں آثار فطری کا میلان بجااست مجموعی اس جانب ہے کہ قوت تخیل کو محدود اور قوت عقلی کو زوردار کرے اور اس طور سے انسان میں خود اپنے دسترس کے سامانوں پر اعتماد کا خیال منقش کیا جائے۔ اور اسکی معلومات کے بڑھنے میں مہولت پیدا کرے اس دلیرانہ - متقنہ اور حکیمانہ شوق کی بہت افزائی کی جائے جو برابر بڑھ رہا ہے اور جس پر کل آئندہ ترقی کا دار و مدار ہونا چاہیے۔

یہ خیال نہ کرنا چاہیے کہ میں تفصیل کے ساتھ اس طریقہ پر بحث کر سکوں گا جس طریقہ سے بوجہ ان خصوصیات کے تمدن یورپ اپنے پیشینہ تمدنوں سے ایک جداگانہ روش اختیار کی ہے۔ اس کے واسطے اس قدر علم اور دماغ کی اتنی رسائی درکار ہوگی کہ جس کا مشکل سے کوئی ایک شخص اعداد و عا کو مکتا ہے۔ کیونکہ کسی بڑے اور عام امر واقعی کا تصور دلینا اور بات ہے اور اس امر واقعی کی سرغرمائی اُسکے کل فروعات میں کرنا اور اسے شہادت سے ایسا ثابت کر دکھانا کہ جس سے معمولی ناظرین کی بھی تسکین خاطر ہو جائے بالکل اور بات ہے۔ وہ لوگ جو اس قسم کے غور و فکر کے عادی ہیں اور اتنی قابلیت رکھتے ہیں کہ یہ سمجھ سکیں کہ تاریخ انسان میں محض واقعات کی سلسلہ بندی کے علاوہ کچھ اور بھی ہے وہ بے شک سمجھ جائیں گے کہ ان پیچیدہ مباحث میں جس قدر وسیع تر کوئی کلیہ قائم کیا جائیگا اُسی قدر زیادہ اُس میں ظاہری متضامات نکلنے کا موقع ہوگا اور یہ کہ کسی تھیوری (نظریہ) کے تحت میں جب قدر و ست ہوگی اُس قدر بیشمار مستثنیات اُس میں ہوں گے اور پھر بھی وہ نظریہ بالکل صحیح اور واقعہ کے مطابق رہے گا۔ جن دو اصولی قضایا کو (مجھے اسد ہے کہ) میں نے ثابت کر دیا ہے وہ یہ ہیں کہ اولاً کچھ آثار فطری ایسے ہیں جو قوت تخیل کو براہِ نگہداشت کر کے طبیعت انسانی پر عمل کرتے ہیں ثانیاً یہ کہ وہ آثار فطری یورپ سے باہر اُس سے بہت زیادہ اور متعدد ہیں جتنے کہ یورپ میں ہیں۔ اگر یہ دونوں قضایا مسلم ہو گئے ہیں تو بدلتا ہوا نتیجہ نکلتا ہے کہ جن ملکوں میں قوت تخیل کو اشتعالک پہنچی ہے وہاں (بشرطیکہ دیگر اسباب سے درحقیقت اُن میں اعتدالی

کیفیت نہ پیدا ہوئی ہو) بعض متین اثر ضرور پیدا ہوئے ہوں گے۔ اب یہ بات کہ یہ تناقض اسباب موجود تھے یا نہ تھے یہ اصل نظریہ کی صحت و صداقت کے بارے میں قابل لحاظ نہیں ہے۔ کیونکہ وہ اُن دو قضایا پر مبنی ہے جو ابھی بیان ہو چکے ہیں۔ اگر حکیمانہ طور سے نظر ڈالی جائے تو (معلوم ہو کہ) یہ کلیہ جو بنا ہے وہ کامل ہے اور بجائے اسکے کہ یہ کوشش کی جائے کہ مزید توضیحات سے وہ اور مصدق کیا جائے یہ زیادہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اسے اپنی حالت پر قائم رہنے دیں کیونکہ جتنے واقعات جزئیہ ہیں وہ غلط طور سے بیان کیے جاسکتے ہیں اور یہ یقینی ہے کہ انکی تردید وہ لوگ ضرور کریں گے جو اُن نتائج کو (جن کی تصدیق وہ کرتے ہیں) پسند نہیں کرتے۔ لیکن اس عرض سے کہ پڑھنے والا اُن اصول سے مانوس ہو جائے جنہیں میں نے پیش کیا ہے یہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اُنکے واقعی عمل کی بعض مثالیں دیدی جائیں اور اسی بنا پر میں مختصر طور سے اُن تاثیرات پر نظر ڈالتا ہوں جو انھوں نے تین بڑے سیفوں یعنی علوم و فنون - مذہب اور صنعت و حرفت پر ڈالی ہیں ان سب صیفات میں ہر ایک میں یہ کھانے کی کوشش کروں گا کہ اُنکی خاص خاص شانیں ناظر فطرت ہی سے متاثر ہوئی ہیں اور تحقیقات کی سہولت کی غرض سے میں ہر ایک جہت کی دو سب سے زیادہ نمایاں مثالیں لے لوں گا اور لوہان کے مظاہر عقلی کا مقابلہ ہندوستان کے مظاہر عقلی سے کروں گا کیونکہ یہ دونوں ملک وہ ہیں جنکی بابت کافی ووافی سامان موجود ہے اور جنہیں طبیعی تقابل بہت ہی حیرت خیز ہے۔

اب اگر ہم ہندوستان کے قدیمی ادبے انشا کو دیکھتے ہیں تو ہم اُس کے بہترین زمانے میں بھی نہایت یادگار شہادت قوت تخیل کی بے انداز بلند پروازی کے پاتے ہیں۔ سب سے پہلے جو اس واقعہ پر حیرت ہوتی ہے کہ وہاں شرنکار سی پر شکل ہی سے کچھ تو بہ صرف نگینی ہے اوکل اعلیٰ درجے کے انشا پر داز نظم ہی کی تالیف و تصنیف میں اپنی ہمت صرف کرتے رہے کیونکہ قومی طرز خیال کے واسطے نظم ہی زیادہ مورد تھی۔ اُنکے قریب قریب کل تصانیف فنون متعدد ہنسی نحو و صرف - قانون - تاریخ - طب - ریاضی - جغرافیہ اور اہل علم و

میں منظوم ہیں اور انکی نظم ایک باقاعدہ عروض کی تابع ہے۔ اس کا نتیجہ ہے کہ وہاں شکرگاری کو بالکل متروک و مردود کر کے شعر گوئی میں کمال پیدا کرنے پر تمام تر مہمت صرفت کی گئی اور انجام یہ ہوا کہ زبان سنسکرت اس قدر متعدد اور پیچیدہ اوزان و بحر پر ناز کر سکتی ہے کہ مثنوی شاید یورپ کی کسی زبان میں کبھی نہ ہوئی ہوں گی۔

ہندوستان کے ادب انشا کی اہمیت خاص کے ساتھ ہی مضمون کے لحاظ سے بھی ایک خاص حالت ہے کیونکہ یہ کتنا کچھ مبالغہ نہیں ہے کہ اُس ادب انشا میں ہر شے ایسی ہی جو بر ملا موقع پر عقل کو جھکا لیاں دیتی ہے۔ وہ تخیل جو اس درجہ مضمون خیز ہے کہ گویا ایک روگ ہو رہی ہے ہر موقع پر عقل کو راستہ بتاتی ہے۔ اور یہ بات خاص کر کے اُن تصنیفات میں پائی جاتی ہے جو تہیاز کے ساتھ (نفس الامری) قومی ہیں جیسے رامائن۔ مہابھارت اور پوراں۔ لیکن ہم اُن کی تصانیف فن جغرافیہ اور فن پچانگ (فن سنن و شہور و تاریخ) میں بھی بہت اوقات دیکھتے ہیں حالانکہ یہی ہیں جن میں اوروں کی نسبت قوت تخیل کی بلند پروازی کی گنجائش کا تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ نہایت مستند کتابوں سے بعض بیانات بطور مشتمل نمونہ از خروالے اس ضرورت سے پیش کیے جاسکتے ہیں کہ اُن سے یورپ کی عقل و فراست کی بالکل جداگانہ حالت کا مقابل کیا جاسکے اور پڑھنے والے کو اس کا کچھ کچھ اندازہ ہو جائے کہ ایک متمدن قوم میں بھی سربل الاعقاد کی کس حد تک بڑھ سکتی ہے۔

جن مختلف طریقوں سے قوت تخیل نے حقیقت و واقعیت سے رُوگردانی کی جو اُن سب میں سے کسی نے اتنا نقصان نہیں پہونچایا ہے جتنا زمانہ مسلمان کی بابت ایک مبالغہ آمیز تعلیم و تکریم نے پہونچایا ہے۔ قدامت کے بارہ میں یہ تقدس و عظمت آبی کا خیال ایسا ہے جو دشمنی کے ہر ایک اصول مسلحہ کے بالکل خلاف ہے اور یہ صرف اُس شاعرانہ تخیل کا ایک نمونہ ہے جو کسی نامعلوم اور بعید شے کی بابت گلکاریاں کیا کرتی ہے۔ ایسا جوہر سے ایک قدرتی بات ہے کہ جن زمانوں میں عقل انسانی نسبت بالکل بیکار تھی اُن وقتوں میں یہ تخیل شاعرانہ اس کیس

توی ہوگی جتنی وہ آب ہے اور اس میں بھی بہت کم شک ہو سکتا ہے کہ یہ تحصیل روز بروز کمزور ہوتی چلی جائے گی اور یہ کہ جس قدر وہ کمزور ہوتی جائیگی اسی قدر ترقی کا خیال بڑھتا جائے گا اور زمانہ گزشتہ کی بابت تعظیم و تکریم کے خیال کے عوض زمانہ آئندہ کی نسبت اسید و یقین کا خیال پیدا ہوگا۔ لیکن زمانہ سابق میں یہ تعظیم و تکریم کا خیال بہت غالب تھا اور اسکے بشمار آثار و یادگار ہر ایک ملک کے ادب و انشا اور مطبوع خاطر عقائد میں نظر آ سکتے ہیں۔ مثلاً یہی خیال تھا جس میں شاعروں میں ایک عہد زریں (ست گنج) کا تصور پیدا کیا کہ جس میں ملک امن و امان کی برکتوں سے مالا مال تھا جس میں بڑے جذبات انسانی رُسکے تھے ہوئے تھے اور جہانم و جہنم کو کوئی جانتا ہی نہ تھا۔ پھر یہی خیال تھا جس نے اہل مذہب میں انسان کے ابتدائی زمانہ کی کو مصفاقی اور سادہ مزاجی کا اور اس بلند حالت سے پھر نزل ہو جانے کا تصور پیدا کیا۔ اور پھر یہی اصول تھا جس نے یہ عقیدہ پھیلا دیا کہ اگلے وقتوں میں انسان نہ صرف زیادہ نلکاوار یا شاد و خرم رہتے تھے بلکہ جسمانی حیثیت سے بھی اُن کے قولے بہت مضبوط ہوتے تھے۔ یہ کہ اسی ذریعہ سے وہ بہت تنومند اور طویل القامت ہوتے اور اس سے کہیں زیادہ عمریں پاتے تھے جتنی ہم لوگوں کو میسر ہو سکتی ہیں جو انکی مسخ شدہ اولاد ہیں۔

اس قسم کی رائیں ہیں جنہیں عقل کے علی الرغم قوتِ تخیل نے قبول کر لیا ہے اور اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ ایسی رابیوں کی قوت ہر ملک میں وہ معیار ہے جس کے ذریعے سے ہم قوتِ تحصیل کے غلبہ و تفوق کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ اب جو ہم ہندوستان کے ادب و انشا کو اس معیار پر کستے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو نتائج استخراج کیے گئے ہیں وہ حیرت انگیز طور سے صحیح اُترتے ہیں۔ زمانہ قدیم کے عجائب و غرائب کا لباس نمایاں جن کے ذکر سے ادب سنسکرت مالا مال ہے ایسے طولِ طویل اور پیچیدہ ہیں کہ اگر نکاحِ مہل خاک بھی بیان کیا جائے تو صفحہ کے صفحہ رگنما پڑیں۔ لیکن ان نادر زمانہ قصص و حکایات کی ایک صنف ایسی ہے جو قابلِ توجہ ہے اور جس کو مختصر طور پر بیان کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ میری مراد اُن

غیر معمولی عمروں سے ہے جو (یہ خیال کیا جاتا ہے کہ) اگلے وقتوں کے لوگ پاتے تھے۔ دُنیا کے ابتدائی زمانے میں نسل انسانی کے بڑی بڑی عمریں پانے کا عقیدہ محض ایک لازمی نتیجہ اُن خیالات کا ہے جنکی رُو سے اگلے زمانے والے عام طور سے اِکے زمانے والوں سے افضل و فائق تھے اور اُسکی مثالیں بعض عیسائی اور اکثر عبرانی تصانیف میں بھی ہم پاتے ہیں لیکن ان تصانیف میں جو بیانات ہیں اُنکا مقابلہ جب اُن بیانات سے کیا جاتا ہے جو ہندوستان کے ادیب انشائیں محفوظ ہیں تو وہ بالکل مصنوعی اور حقیر معلوم ہوتے ہیں۔ اس معاملے میں (اسی طرح جیسے اور ہر ایک معاملے میں) ہندوؤں کی قوتِ تخیل اس قدر آگے بڑھ گئی ہے کہ اور کوئی اُنکی گردِ پا کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ چنانچہ کیسان قسم کے بیشمار واقعات میں ہم یہ لکھا ہوا پاتے ہیں کہ زمانہ قدیم میں علی انسانوں کی مدتِ حیات اتنی ہزار برس ہوتی تھی اور یہ کہ مقدس و پرگزیدہ لوگ ایک لاکھ برس سے زیادہ کی عمر پاتے تھے۔ ان میں سے بعض کچھ پہلے اور بعض کچھ پیچھے مرتے تھے لیکن زمانہ قدیم کی نہایت خوشحالی و شادمانی کے اوقات میں اگر ہم سب طبقے والوں کو ایک میں شمار کر لیں تو ایک لاکھ میں برس کی عمر کا اوسط پڑتا تھا۔ ایک بادشاہ جس نام یودھشٹر تھا اُسکی بابت اتفاقیہ طور سے یہ بیان کیا گیا ہے کہ اُس نے ستائیس ہزار برس حکومت کی۔ اور ایک بادشاہ جس کا نام الار کا تھا اُس نے چھیاسٹھ ہزار برس حکومت کی۔ لیکن ان لوگوں نے عنفوانِ شباب ہی میں شربتِ مرگ نوش کیا کیونکہ اگلے شاعروں کی متعدد مثالیں ایسی موجود ہیں جنہوں نے پانچ پانچ لاکھ برس کی عمریں پائی تھیں لیکن سب زیادہ تعجب انگیز اور یادگار حالت تاریخِ ہندوستان کے اُس نہایت درخشاں جوہر کی ہے جس کی ذات میں شاہی اور درویشیِ ثانیین ایک ساتھ جمع ہو گئی تھیں۔ یہ سربراہِ دروہ شخص نہایت عمدہ اور معصوم زمانے میں پیدا ہوا تھا اور اُس نے اپنے ملک میں بہت ہی بڑی عمر پائی کیونکہ جس وقت اُسکے سرِ تاج شاہی دکھایا گیا تھا۔ اُس وقت اُسکی عمر میں لاکھ برس کی تھی پھر اُس نے چھ لاکھ تیس ہزار برس سلطنت کی اور پھر سلطنت کو چھوڑ کے ایک لاکھ برس اور زندہ رہا۔

زمانہ قدیم کی بابت جو سچید و بے نہایت تقدس مآبی کا خیال ہے اسی کی وجہ سے ہندو لوگ ہر عہدہ اور ہر اہم بات کو نہایت ہی قدیم زمانے سے منسوب کرتے ہیں اور اسکا زمانہ دو گنا ایسا بتاتے ہیں جو بالکل محو حیرت کر دینے والا ہوتا ہے۔ اسکا مجموعہ نظم قوانین جو منو کے قوانین (یعنی منو سحرتی) کے نام سے موسوم ہے وہ تین ہزار برس سے بھی کم زمانے کا ہے لیکن ہندوستان کا مورخ (سنین و شہور بتانے والا) بجائے اس کے کہ اس سے راضی ہو اس کو ایسے عہد سے منسوب کرتا ہے جس کا تصور کرنا بھی یورپ کے ایک باشندے کی طبیعت کے اُسٹے نہایت دشوار ہو گا۔ کیونکہ اعلیٰ ترین ملکی (یعنی ہندی) مصنفین کے قول کے بموجب مجہود انین (یعنی منو سحرتی) اب سے دو آرب برس پیشتر انسان پر الہام کیا گیا تھا۔

جو محبت اہل ہند کو زمانہ قدیم سے ہے یا ایک غیر تناہی ہستی مطلق کی جو دھن انکو لگی ہوئی ہے اور زمانہ حال سے جو لاپرواہی انکی طبیعتوں میں پائی جاتی ہے اسی کے یہ سب کرشمے ہیں اور وہی ان کی عقل و فرست کے ہر شعبے میں جلوہ دکھا رہی ہے۔ صرف اُنکے علوم و فنون (ادب و اشعار) میں بلکہ اُنکے مذہب اور انکی صنائع و بدائع میں بھی یہ رجحان سب پر غالب ہے اور جس اصول کا اُنکے یہاں دور دورہ ہے وہ یہی ہے کہ عقل زیر اور قوت تخلیہ بالا ہے۔ اُنکے احکام فقہی ہیں۔ اُن کے دیوتاؤں کی خصلتوں میں۔ حتیٰ کہ اُنکے شوالوں اور مندروں کی تعمیر میں ہم کو یہ نظر آ رہا ہے کہ عالم خارجی کی عظیم اُشان اور ہولناک مظاہر نے کس طرح باشندگان ملک کے قلوب میں اُن شاندار اور خوفناک باتوں کا تصور راسخ کر دیا تھا جن کو انھوں نے ایک نمایاں شکل سے ہوید کر ناچا یا اور جن کے سبب سے انکی قومی تہذیب و شائستگی میں سربرا آوردہ خصوصیات قائم ہوئے۔

اس وسیع طرز عمل کو جن نگاہ سے ہم دیکھتے ہیں اُسی طرح اگر ہم یونان کی باطل برعکس حالت کو بھی دیکھیں گے تو دونوں کے تقابل سے اُسی حالت زیادہ واضح ہو جائیگی۔ یونان کو ہم ایسا ملک پاتے ہیں جو بالکل ہندستان کا عکس ہے یعنی قدرت کے وہی کام جو ہندوستان

میں محو حیرت کر دینے والے اور عظیم الشان ہیں وہ یونان میں کہیں زیادہ چھوٹے۔ کمزور اور ہر صورت سے انسان کے لیے کم باعث خوف و خطر ہیں۔ ایشیائی تمدن کے بڑے مرکز (یعنی ہندوستان) میں نسل انسانی کی ہمت و قوت گرد و پیش کے آثار سے محدود بلکہ سہمی ہوئی ہے اور علاوہ اُن خطرات کے جو کل ممالک متحدہ میں ہیں وہاں ایسے بلند و بالا پہاڑ ہیں جہاں چٹیاں آسمان سے باتیں کرتی معلوم ہوتی ہیں اور اُن کے پہلوؤں سے ایسے قہار دریا نکلے ہیں جن کو کوئی صنعت و حرفت اُن کے بہاؤ کی راہ سے پلانا نہیں سکتی اور اُن کے پاٹ اتنے بڑے ہیں کہ اُنھیں کوئی پل سمیٹ نہیں سکتا۔ پھر وہاں دشوار گزار بن بھی ہیں اور ملک کے ملک بے وقف جنگل پڑے ہوئے ہیں اور اُنکے علاوہ بھید خشک درے نہایت دشت و بیاباں ہیں اور یہ سب انسان کو اُسکی اپنی کمزوری اور فطری قوتوں کو قابو میں لانے کی بابت اُسکی اپنی نا لائق اور بے تجربہ زہی کا سبق دیتی ہیں۔ ملک سے باہر اور ہر جانب بڑے بڑے سمندر ہیں جن میں ایسے بلائیں طوفان اُٹھتے ہیں کہ جو طوفان یورپ میں اُٹھتے ہیں وہ اُن سے کہیں زیادہ تباہ کن ہوتے ہیں اور اُن کا زور و شور ایسا فوری ہوتا ہے کہ اُنکی تباہی سے بچاؤ کی صورت نکالنا محال ہو جاتا ہے اور جیسے اُن ملکوں میں سب چیزیں انسان کی جستی و بیالاک کی غارت کرنے پر تکی ہوئی تھیں گنگا کے دہانے سے یکے جزیرہ نماے ہند کی انتہائی حد جنوبی تک سلسلہ ساحلی میں نہ کوئی ایک بھی وسیع اور محفوظ بندر گاہ تھا نہ چھوٹا بندر کہ جس میں پناہ ملتی حالانکہ یہ وہ چیز ہے جسکی ضرورت دنیا کے کسی دوسرے حصہ سے زیادہ وہاں تھی۔

لیکن یونان میں مظاہر فطرت اس قدر بالکل مختلف ہیں کہ وہاں زندگی کی حالتیں بھی بالکل بدلی ہوئی ہیں۔ ہندوستان کی طرح یونان بھی ایک جزیرہ نما ہے لیکن دریا خالی کہ ہندوستان میں (جوشیانی ملک ہے) ہر شے بڑی ہیبت ہے یونان میں (جو یورپی ملک ہے) ہر شے چھوٹی اور کمزور ہے۔ تمام یونان کی وسعت اتنی ہے جتنی سلطنت پرتگال کی ہے۔ یعنی اب جسے ہندوستان کہتے ہیں اُس کا تقریباً چالیسواں حصہ یونان ہے جو ملک

وہ ایسے مقام پر واقع ہے جہاں ایک پٹیلے سے سمندر کے ذریعہ سے پونچھ سکتی تھی ایسے وہاں مشرق میں ایشیائے کوچک سے مغرب میں اٹالیہ سے اور جنوب میں مصر سے آسانی سے رسالے ہو سکتی تھی۔ وہاں مالک مارہ کے بندوں کی نسبت ہر قسم کے خطرات کیس کم تھے۔ وہاں آب و ہوا زیادہ صحت بخش۔ زلزلے نادر الوقوع اور طوفان کم برباد کر دیتے تھے اور جنگی جانور بھی کچھ زیادہ نہ تھے۔ اور دوسرے عظیم امور کے لحاظ سے بھی یہی قانون جاری تھا۔ چنانچہ یونان میں جو پہاڑ سب سے اونچا ہے وہ کوہ ہالیہ کے ایک ٹلٹ بھی کم بلند ہے اور اسی وجہ سے وہاں کے پہاڑ اتنے اونچے نہیں کہ ان پر برف جمی رہے۔ دریاؤں کے لحاظ سے نہ صرف اسی قدم ہے کہ وہاں کوئی بڑے چوڑے چکے دلچسپ درپڑے ایسے نہیں ہیں جیسے ایشیا میں پہاڑوں سے ہر رہے ہیں بلکہ خصوصیت کے ساتھ وہاں فطرت اس قدر ضعیف و سست ہے کہ چند ناولوں نذریوں کے سوا نہ شمالی یونان میں کوئی دریا ملتا ہے نہ جنوبی میں اور یہاںے نریاں ایسی ہیں جنہیں آسانی سے عبور کر سکتے ہیں اور اکثر اوقات گرمی کے موسم میں وہ بالکل ہی خشک ہو جاتے ہیں۔

۲۔ آثارِ مادی کے ان حیرت انگیز اختلافات ہی نے جو دونوں ملکوں میں ہیں دونوں ملکوں کے تصوراتِ ذہنی کے سلسلے میں بھی اختلافات پیدا کر دیے۔ کیونکہ جس وقت مکمل تصورات جو ذہنِ انسانی میں پیدا ہوتے ہیں ان میں سے کچھ تو ان فوری اور برخل تحریکات سے پیدا ہوتے ہیں جو نفسِ انسانی میں ہوتی رہتی ہیں اور کچھ اس طور سے پیدا ہوتے ہیں کہ عالمِ خارجی انہیں طبیعتِ انسانی کو سوجھا دیتا ہے۔ تو اب یہ بالکل ایک قدرتی بات ہے کہ جب ایک علت (یعنی عالمِ خارجی) میں اتنا بڑا تغیر ہوگا تو وہ نتائج (یعنی ان تصورات میں جنہیں عالمِ خارجی سمجھتا ہے) میں بھی تغیر پیدا کرے گا۔ ہندوستان میں گرد و پیش کے آثارِ طبیعی کا سیلان اس طرف تھا کہ ہول اور دہشت پیدا ہو۔ لیکن یونان میں (انہیں آثارِ طبیعی کا) سیلان اس جانب تھا کہ اعتبارِ دھمیان پیدا ہو۔ ہندوستان میں انسان سہا ہوا تھا۔ یونان میں اکی ہمت

بڑھی ہوئی تھی۔ ہندوستان میں ہر طرح کی مزامتیں اس قدر محدود۔ ایسی سہناک اور بظاہر تہی
 غیر موثر (یا سمجھ سے باہر) تھیں کہ زندگی کے مراحل صرف اسی صورت سے حل ہو سکتے تھے
 کہ علی التواتر مافوق الفطرۃ اسباب ذرائع کی براہ راست وساطت سے اعتماد کی جائے۔ اور
 چونکہ یہ (مافوق الفطرۃ) اسباب عقل کے حدود اختیار سے باہر تھے اس لیے قوت تخیل
 کے کل سرو سامان اکثر اوقات اُن (اسباب) کے مطالعے میں صرف کر دیے جاتے تھے۔
 چنانچہ اسی وجہ سے خود قوت تخیل پر کثرت کا سبب پیدا ہو پڑا ہوا تھا۔ اُنکی پوری رفتار
 اندیشہ ناک ہو گئی۔ اُس نے عقل و خرد پر چھاپ مارا تھا اور کوئی نئے عدال پر باقی نہ رہی تھی۔
 یونان میں اسکے برعکس حالات و اسباب نے برعکس نتائج بھی پیدا کیے تھے۔ وہاں ہندوستان کے
 نسبت فطرت بہت کم خطرناک۔ بہت کم خلل انداز اور بہت کم پُر ہراس تھی۔ لہذا۔ یونان میں
 طبیعت انسانی پر بہت کم رعب چھایا ہوا تھا۔ اور وہ بہت ہی کم وہمی و وسواسی تھی۔ اس لیے وہاں
 اسباب فطری کا مطالعہ شروع کیا گیا۔ اور طبیعیات کی پہلی بنیاد پڑی۔ پھر رفتہ رفتہ جب انسان کو
 خود اپنی قوت کا احساس و ادراک ہونے لگا تو اُسے حوادث روزگار کی تحقیقات کی فکر اس
 جرات و دلیری سے کی کہ جس کا اُن ملکوں میں کہیں پتہ نشان بھی نہ تھا۔ جہاں فطرت کا دباؤ
 انسان کی آزادی کو ابھرنے نہیں دیتا تھا اور ایسے تعصبات بھجھاتا تھا جس سے علم سبیل نہیں کھاتا تھا۔
 ان افتاد و خیالات کا جو اثر قومی مذہب پر پڑا وہ ہر ایسے شخص پر نہایت واضح ہو گا جس
 ہندوستان کے مروجہ عقائد کا مقابلہ یونان کے مروجہ عقائد سے کیا ہو گا۔ ہندوستان کے
 قصص الاصنام (دیوبانی) دیگر ممالک حارہ کی طرح خوف و دہشت و نہایت ببالغہ آمیز دہشت
 پر مبنی ہیں اور اس خوف و دہشت کے عالمگیر ہونے کی شہادت ہندوؤں کی مقدس کتابوں میں
 انکی روایات و حکایات مذہبی میں۔ بلکہ اُن کے دیوتاؤں کی شکل و صورت میں بھی بکثرت
 ملتی ہے۔ اور یہ سب چیزیں طبیعت انسانی پر ایسا گہرا نقش بناتی ہیں کہ نہایت ہی مقبول اور
 مطبوع خاطر دیوتا (جن کا عام طور سے یون ہے) علی العموم وہی ہیں جن سے عیم و ہراس کی کیفیات

بہت بڑی تعلق رکھتی ہیں۔ مثلاً شیوجی کی پریش اور دیوتاؤں کے بہ نسبت زیادہ رواج پائے ہے۔ اور اس بات کے یقین ماننے کی وجہ موجود ہے کہ شیوجی کی پریش اتنے قدیم زمانے سے مروج ہے کہ پرہمنوں نے اُسے اصلی باشندگان ہند سے وراثت پاپا تھا۔ ہر نوع یہ دیوتا نہایت قدیم اور نہایت مقبول خاص عام ہیں حتیٰ کہ برصا اور وشنو کے ساتھ ملکہ خود شیوجی ہندوؤں کا ترسول قائم کرتے ہیں۔ پس۔ اب ہکو اس امر پر متعجب نہ ہونا چاہیے کہ اسی دیوتا (یعنی شیوجی) کے ساتھ خوف و دہشت کی ایسی شکلیں وابستہ ہیں کہ جن کا تصور بھی ممالک حارہ کی تخیل کے سوا اور کسی کو ہونہیں سکتا۔ ہندوستانی طبیعت کے سامنے شیوجی ایک نہایت مسیبت جو وہیں جنگ گردسانوں کی ایک کٹھلی بنی ہوئی ہے۔ اُنکے ہاتھ میں انسان کی کھوپڑی ہے اور وہ گلے میں آدمیوں کی ہڈیوں کا ایک مالا پہنے ہوئے ہیں۔ اُن کی تین آنکھیں ہیں اور اُنکے مزاج کی خستہ کاری اس سے ظاہر ہوتی ہے کہ وہ پیٹے کی کھال اوڑھے ہوئے ہیں۔ وہ ایک پاگل آدمی کی طرح آوارہ و سرگرداں پھرتے ہوئے ثابت کیے جاتے ہیں اُنکے بائیں شانے پر ایک خونخوار ناگ بٹھیلایا ہوئے پڑا ہے۔ ایک مرعوب و ہیبت زدہ نخل کی اس بھیانک خنجر (یعنی شیوجی) کی ایک بوی و رنگا نام ہے جو کبھی کالی کے نام سے اور کبھی کسی اور نام سے پوہم کیجاتی ہے۔ اُسکا بدن گہرے نیلے رنگ کا ہے۔ اُسکی ہتھیلیاں لال ہیں کہ جو جلادی اور خون آشامی کی کبھی نہ بچنے والی خواہش پر دلالت کرتی ہیں۔ اُسکے چار ہاتھ ہیں جنہیں سے ایک ہاتھ میں کسی یو کی کھوپڑی ہے۔ اُسکی زبان باہر نکلی ہوئی اور منہ سے لگی پڑتی ہے۔ اُسکی کمر میں اُسکے مقتولین کے ہاتھ ہیں۔ اور اُسکے گلے کی آرائش کے لیے ایک بھیانک قطار میں آدمی کی کھوپڑیاں برابر لٹکی ہوئی ہیں۔

اب اگر ہم یونان کی طرف مڑتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں مذہب کے عالم طفلی میں بھی اس قسم کے امور کی کہیں ہوا نہیں لگی تھی کیونکہ یونان میں اسباب ہیبت کے کمتر ہونے کی وجہ سے انظار خوف و دہشت بھی کمتر مروج تھا۔ اسی سبب سے اہل یونان کسی طور سے اپنے مذہب میں

ہیم و ہراس کے وہ خیالات لانے پر مائل نہ ہوے جو اہل ہند کے واسطے بالکل قدرتی تھے، ایشیائی تمدن کا رجحان اس طرف تھا کہ انسان اور اُسکے معبودوں کے درمیان فاصلے کو اور بڑھا دے اور یونانی تمدن کا رجحان اس جانب تھا کہ اس فاصلہ درمیان میں گونگٹھا دے اور عابد و معبود کو ایک دوسرے سے قریب کر دے۔ اسی سبب سے ہندوستان میں جتنے دیوتا تھے اُن سب کے ساتھ سطوت و جلال بھی لگا ہوا تھا مثلاً وشنو کے چار ہاتھ تھے۔ برہما کے چار سر تھے۔ وشنو کے ہاتھ۔ لیکن یونان کے دیوتا ہمیشہ ایسی شکلوں میں ظاہر کیے جاتے تھے جو بالکل انسانی شکلیں ہوتی تھیں۔ اُس ملک میں ایسے مصور کی بھی پرستش نہ ہوتی جو دیوتاؤں کو کسی اور شکل میں ظاہر کرنا چاہتا۔ وہ انھیں انسانوں سے زیادہ تنومند اور قوی شکل زیادہ حسین اور خوبصورت بنا سکتا تھا لیکن بنانا انھیں انسان ہی تھا۔ پس جو مشابہت درمیان دیوتا اور انسان کے یونانیوں کے مذہبی خیالات کو جوش میں لاتی تھی۔ وہ ہندوؤں کے خیالات کے لیے سم قاتل تھی۔ کیونکہ یہاں دیوتا اور انسان میں کوئی مناسبت یا مشابہت ہوتی ہی نہ تھی۔

ان دونوں مذہبوں کے صنعتی مظاہر میں جو اختلاف متباہن تھا اُسی کے پائے کو ب ٹھیک اُسی قسم کا اختلاف و تباین دونوں کے مذہبی روایات و حکایات میں بھی تھا۔ ہندوستان کی کتابوں میں تغزل کا سارا زور دیوتاؤں کے خوارق عادات اور کرامات کے بیان میں صرف کر دیا گیا تھا اور جس قدر زیادہ کوئی کار نمایاں کھلا کھلا محال تھا اُسی قدر زیادہ سرت کے ساتھ وہ انکی طرف منسوب کیا جاتا تھا لیکن یونانی دیوتا صرف انسان کی شکل و صورت ہی نہیں رکھتے تھے بلکہ صفات انسانی سے بھی محض ہوتے انسانی کاروبار میں مصروف رہتے۔ اور انسانی مذاق رکھتے تھے۔ ایشیائی لوگ جنھیں فطرت کی ہر شے موجب ہراس و وحشت تھی۔ تعظیم و بندگی کے ایسے خوگر ہو گئے تھے کہ انھیں اپنے کاموں کو اپنے دیوتاؤں کے کاموں سے ملاکنے کی کبھی جرأت نہ پڑتی تھی۔ یورپ والے مادی دنیا کو بے خوف اور بے ضرر (بلکہ مستقل) سمجھ کے ایسی ہمسری کا دم بھرتے تھے کہ جس سے اگر وہ مالک حارہ کے کسی ملک میں ہوتے

توضوہ باز رہتے۔ یہی سبب ہے کہ یونانی دیوتا اس قدر ہندو دیوتاؤں سے متفکر ہیں کہ جب ہم ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے گویا ہم ایک دنیا سے دوسری دنیا میں پہنچ گئے ہیں۔ یونانیوں نے طبیعت انسانی پر غور و فکر کر کے کلیات اخذ کیے اور انہیں کو اپنے دیوتاؤں پر چسپاں کر دیا۔ مثلاً عورتوں کی سزمہری دیتا میں تشکل کی گئی۔ عورتوں کا حسن اور اُن کی بہیمیت و تیس میں۔ عورتوں کا غرور و نخوت جو نوس اور عورتوں کے باطنی کمالات و ہنرمندی متروا میں۔ پھر دیوتاؤں کے معمولی مشاغل زندگی میں بھی اسی اصول کا تبع کیا گیا۔ چونکہ انہی ایک جہازاں تھا۔ لیکن ایک لوہا تھا۔ آبا کو کبھی ایک بانسری بجانے والا تھا کبھی ایک شاعر اور کبھی جردا۔ اب کیوڑ کو بیجیے تو وہ ایک لالہ بانی (یا آشفہ سر) چھو کر اٹھا جو اپنے تیر و کمان سے کھیلاتا تھا۔ جو پٹر (عطارد) ایک عاشق مزاج اور نیکدل بادشاہ تھا اور مرقری (مریخ) بے امتیازی سے یا تو ایک مستبر قاصد کے طور پر پیش کیا جاتا ہے یا ایک معمولی اور شہور چور کی طرح۔

ٹھیک یہی مرجان تو لے انسانی کو مافوق انسانی قوتوں سے ہمسر کرنے کا ایسا ہی جو یونانی مذہب کی ایک در خصوصیت میں ہویدا ہوا ہے۔ میرا یہ مطلب ہے کہ ہم یونان ہی میں پہلے پہل مشاہیر پرستی یعنی فانی انسانوں میں الوہیت کی شان پیدا کرنے کا سامان دیکھتے ہیں جو اصول بیان ہو چکے ہیں اُن کے بموجب مالک مادہ کے کسی تہن میں یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ کیونکہ وہاں مناظر قدرت نے انسان کے دل میں اُس کی اپنی قابلیت کا خیال ابابار جا دیا تھا۔ پس۔ یہ ایک قدرتی بات تھی کہ ہندوستان کے قدیمی مذہب کا جزو وہ (یعنی شاہیر پرستی) ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ نہ یہ بات مصریوں کے علم میں تھی نہ اہل فارس کے نہ (جہانگ میں واقع ہوں) عربوں کے۔ لیکن یونان میں چونکہ انسان عالم خارجی سے کم زور ہوا تھا اور اسے بہت کم کسی نے اپنے بچے میں دبوچا تھا اس وجہ سے اپنی قوتوں کو زیادہ خیال کیا کرتا تھا اور جن طرح دوسرے مقام پر اُس کا بھرم جاتا رہا تھا ویسا وہاں نہیں ہوا۔ مال کا یہ تھا کہ تاریخ

یونان کے بہت ابتدائی حصہ میں فانیوں (یا فانی ذاتوں) کی الوہیت (یا مادہیت) کی کوشش وہاں کے ملکی مذہب کا ایک سلسلہ جزو تھی۔ اور اہل یورپ کے نزدیک یہ کوشش اس قدر قدرتی معلوم ہوئی کہ بعد ازاں رومی کلیسا نے اسی رسم کو نہایت کامیابی سے تازہ کیا۔ اور اگرچہ اب بالکل جداگانہ قسم کے حالات و اسباب بت پرستی کی اس شکل خاص کو تبدیل کر رہے ہیں لیکن اس کا وجود اس حیثیت سے قابل لحاظ ہے کہ منجملہ اُن متعدد مثالوں کے ہے جو یہ ظاہر کرتی ہیں کہ کس طور سے یورپ کے تمدن نے اُن سب ملکوں کے تمدن سے الگ راہ اختیار کی ہے جو اُس سے پیشتر گزرے ہیں۔

یہ صورت تھی جس سے یونان میں ہر شے اُسی طرف مائل تھی کہ انسان کا بول بالا ہے اور ہندوستان میں ہر شے انسان ہی کو نیچا دکھانے پر تھی ہوئی تھی۔ اب اگر ان سب باتوں کا خلاصہ کیا جائے تو یہ کہا جاسکتا ہے کہ یونان والے تو انسان کی قوتوں کی بابت زیادہ عظمت کا خیال رکھتے تھے۔ اور ہندوستان والے مافوق انسانی قوتوں کے بابت۔ یونان والے اُن اثنا سے سروکار رکھتے تھے جو جانی بوجھی اور ممکن الحصول تھیں اور ہندوستان والے اُن چیزوں سے وابستہ تھے جو بے جانی بوجھی اور پُر اسرار تھیں۔ اور اسی طرح کی متوازی دلیل سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ قوت تخیل جسے ہندو لوگ فطرت کی شان و تحمل سے مرعوب ہو کے اپنے قابو میں نہ لاسکے اُس کے سامنے کس بل قدیم یونان کے چھوٹے سے جزیرہ نما میں نکل گئے۔ دنیا کی تاریخ میں اول اول یونان ہی میں قوت تخیل کسی حد تک عقل سے محدود اور معتدل کی گئی تھی۔ کچھ یہ بات نہ تھی کہ اسکی مضبوطی و استواری میں غل ڈالایا اسکا زور کھٹایا گیا تھا بلکہ اسے بے بال و پر کر کے عقل کا مسخر اور تابع فرمان کر لیا تھا۔ اُسکی بے اعتدالی روک لی گئی تھی اور اُسکی طاقتوں کی تشہیر کر دی گئی تھی لیکن اس کا یہ جوش قائم رہا تھا۔ اس کے کافی و کافی ثبوت اہل یونان کے اُن طبعزادوں اور اختراعات سے مل سکتے ہیں جو ہمارے وقتوں تک قائم و برقرار چلی آتی ہیں۔ پس۔ وہاں جس قدر نفع اُٹھانا چاہیے تھا وہ بدرجہ کمال حاصل ہوا

کیونکہ عقل انسانی کی تفحص اور تحقیق کی قوتوں کی نشوونما اچھی طرح کی گئی اور اسی طرح قوت تخلیق پر عظمت اور شاندار جذبات بھی پیدا نہ کیے گئے۔ اب یہ بات کہ میزان ستونی برابر اُتری تھی یا نہیں یہ ایک دوسرا مسئلہ ہے لیکن یہ تو یقینی امر ہے کہ یونان میں جیسی میزان ٹھیک اُتری تھی اتنی کسی سابق تمدن میں اُتری تھی۔ میں خیال کرتا ہوں کہ اس میں بہت کم شبہ ہو سکتا ہے کہ باوجود اس سب کے جو ہو چکا تھا پھر بھی قوائے تخیل کے لیے بہت کچھ قدرت و اقتدار باقی رہا تھا اور یہ کہ نرے عقلی قوائے پر کافی توجہ نہ جب کی گئی تھی نہ کبھی اور کی گئی۔ بالانہیہ۔ یہ بات اس واقعہ عقلی پر مؤثر نہیں ہے کہ یونانی علوم و فنون اس بارے میں سب سے اول ہیں کہ وہاں نقص کسی قدر رفع کیا گیا تھا اور وہاں بالقصد اور سلسل طور سے یہ کوشش جاری رہی تھی کہ ہر قسم کی رائیں اس طرح کسوٹی پر لگا کے دیکھی جائیں کہ وہ عقل انسانی کے مطابق ہیں یا نہیں اور اس طریقے سے انھوں نے انسان کی اس حق (ہما بھی) کو پایہ ثبوت پر پہنچا دیا تھا کہ جو معاملات اہم اور سچے ہتم بالشان ہیں ان کا تصفیہ بطور خود کرے۔

میں نے ہندوستان اور یونان کو مندرجہ بالا تقابل کے دو ارکان کے طور پر منتخب کیا ہے اور یہ اس وجہ سے کہ ان ملکوں کی بابت ہماری معلومات نہایت وسیع ہیں اور ان کی ترویج بہت ہی ہوشیاری سے کی گئی ہے۔ لیکن مالک حارث کے دیگر تمدنوں کی بابت جو کچھ بھی ہم کو معلوم ہے وہ ان خیالات کی تائید و تصدیق کرتا ہے جو میں نے مناظر فطرت سے منسوب کیے ہیں۔ وسطی امریکہ میں بہت کچھ کھود کھا دگی گئی ہے اور جو چیزیں وہاں برآمد ہوئی ہیں وہ ثابت کرتی ہیں کہ ہندوستان کی طرح وہاں بھی ملکی مذہب ایک سلسلہ تھا کامل اور بے پناہ خوف و دہشت کا۔ نہ وہاں نہ میکسیکو میں۔ نہ پیرو میں۔ اور نہ مصر میں۔ لوگوں نے اپنے دیوتاؤں کو انسانی شکلوں میں متشکل کر لیا انھیں صفات انسانی سے متصف بنانا چاہا۔ اُن کے مندرجہ ذیل بڑی عمارتیں ہیں جو اکثر اعلیٰ درجے کی صنعت و ہنرمندی سے تعمیر کی گئی ہیں۔ لیکن اُن سے صاف متا یہ خواہش ملتی ہے کہ وہ طبیعت انسانی کو مرعوب اور ہیبت زدہ بنانا چاہتی ہیں اور

یہ عجیب حیرت انگیز تقابل اُن چھوٹی چھوٹی اور سبک عمارتوں سے پیش کرنی ہیں جو اہل یونان نے اپنے اغراض مذہبی کے لیے تعمیر کی تھیں۔ اس طور سے ہم دیکھتے ہیں کہ طرز تعمیر میں بھی ہی اصول اپنا جلوہ دکھا رہا ہے۔ یعنی مالک حارہ کے تمدن کے حبیب خطرات ایک نامحدود شے کا تصور پیدا کرتے تھے اور یورپ کے تمدن کا خطرات سے خالی ہونا ایک محدود شے کا تصور پیدا کرتا تھا۔ اگر اس بڑے اختلاف و تباین کے نتائج کا لکھن لگایا جائے تو اس بات کا بیان کرنا ضروری ہوگا کہ ایک نامحدود۔ ایک خیالی۔ ایک ترکیبی۔ اور ایک قیاسی شے کے تصورات کس طرح ملے ہوئے ہیں اور وہ کس قدر عکس ہیں ایک محدود۔ ایک تشکیلی۔ ایک تحلیلی اور ایک استقرائی شے کے تصورات سے۔ لیکن اگر میں اس کی کمال تشریح کرنا چاہوں گا تو مجھے اس مقدمہ کتاب کی حد سے تجاوز کرنا پڑے گا اور غالباً یہ کوشش میرے اپنے مبلغ علم سے آگے بڑھ جائے گی۔ اور اب مجھے لازم ہے کہ یہ جو ایک نامکمل خاکہ میں نے کھینچا ہے اُسے پڑھنے والے کی عقل سلیم پر چھوڑ دوں۔ مجھے یقین ہے کہ اس نامکمل خاکہ سے آئندہ غور و خوض کرنے کا مواد معلوم ہو جائیگا اور (اگر میں یہ امید کر سکوں تو) شاید مورخوں کے واسطے ایک نیا میدان سامنے ہو جائے گا کیونکہ انھیں (تاریخ کلتیہ وقت) یہ بات یاد آجائے گی کہ ہر مقام پر قدرت کا ہاتھ ہمارے اوپر ہے اور یہ کہ طبیعت انسانی کی تاریخ صرف اسی طرح سمجھ میں آسکتی ہے کہ اُسے مادی دنیا کی تاریخ اور اُس کے مظاہر سے مربوط اور منسلک کرتے رہیں۔

۱۵۹۲۷

دانش

۱۷

فہرست

۷۱۹

کتابچہ

مقدمت الطبعیات - مولفہ مایحباب مرزا ہمدی جا
 صاحب کوکب - ایم - آر - ایس - ایم - ایم - آر - لے - اس
 ای - ایف - جی - ایس - سابق ناظم محکمہ مردم شماری اہل
 حیدر آباد کن - مرزا صاحب موصوف کو دولت آصفیہ
 خاص علوم طبیعیہ کی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کیلئے، یورپ بھیجا تھا
 یہ لاجواب تالیف جو اردو زبان میں اپنی صنف کی پہلی ہی
 کتاب ہے۔ تکمیل تعلیم کے بعد عرصہ تک اس فن کے مطالعے اور
 کامل غور و خوض کا نتیجہ ہے جس کی اہل ملک کو پوری قدر کرنا
 چاہیے۔ محترم مولف چونکہ قدیم اور جدید علوم و اہل السنہ کے کمال
 طور پر ماہر ہیں اس وجہ سے اصطلاحات علم کا ترجمہ نہایت خوبی
 کیا ہے اور ان اصطلاحات کی ایک فہرست بھی کتاب کے
 آخر میں دی گئی ہے۔ قیمت غیر مجلد جا
فلسفۂ اجتماع - سر عبد الما جانی لے مصنف فلسفۂ
 جذبات نے علم النفس کی یہ دوسری کتاب لکھی ہے فلسفۂ جذبات
 میں جہاں افراد انسانی کے نفسیاتی ادراک اور اس کے
 زیر اثر جو افعال سرزد ہوتے ہیں ان سے بحث کی گئی تھی
 وہاں فلسفۂ اجتماع میں ان کیفیات و حیات نفس کا بیان
 ہے جو جماع اور ان کے اثرات سے پیدا ہوتی ہیں۔ اس
 فاضل مصنف نے بڑی خوبی و اشتغال کے ساتھ ان معلقہ
 کا ذکر کیا ہے جو لیڈروں اور عوام میں پایا جاتا ہے قیمت
المیثرتی - اس میں سر سید حسن برنی بی لے (علیگ) نے بڑی
 کوشش و جستجو سے علامہ پورچان بیرونی کے حالات جمع کیے ہیں
 اور اس علامہ اجل کی سوانحی مرتب کر کے اہل ملک کو کتاب
 المند کے مصنف کی زندگی کے اہم واقعات اور نئے کمال فنی
 علمی اور طبائعیہ جس تلاش سے آشنا کر دیا ہے جسکے مطالعہ
 سے اس بات کا کسی قدر اندازہ ہو سکتا ہے کہ کسی علم و فن
 کے حاصل کرنے کے لیے کس درجہ استقلال، ہمت، اور
 تحفہ کشی کی ضرورت ہے۔ بیرونی کی حقیقی عظمت کا زیادہ

احساس اور خواہش صحاب کو اس وقت ہو سکے گا جب تک کہ لایند
 کا ترجمہ ہماری زبان میں ہو جائیگا کہ نہ اس مختصر سوانحی اور
 تبصرہ سے بھی ایک حد تک اس عظیم القدر محقق کے مرتبہ اور
 درجہ کمال کا اندازہ ہو جائیگا۔ قیمت مجلد غیر
مشاعر یونان و روم - یعنی حکیم یونان کی شہرہ
 آفاق و لاجواب کتاب کے بے لال لایورڈ کا اردو ترجمہ (مجلد اول)
 جس میں یونان و روم کے وفاء العزم مدبرین کے سوانحی حالات
 اور ان کے پیش پا خیالات درج کر کے ازراہ تبصرہ
 ایک سے دوسرے کا مقابلہ کر کے دکھایا گیا ہے۔ یورپ میں یہ
 کتاب اس درجہ عظمت کی نگاہوں سے دیکھی جاتی ہے کہ کہیں سے
 فلسفی، شاعر اور مدبرین سلطنت اس سے استفادہ کرنے پر غور و فکر
 اٹھاتے رہتے ہیں۔ اگرچہ یہ زبان میں خاص نے اس کا ترجمہ کیا
 اس پر پیش گوئی نہ گشت نے اس کے صلے میں نائٹ کا خطاب عطا کیا۔
 اور حقیقت میں یہ کتاب ہے بھی اسی قابل کہ اسکی عزت و عظمت
 کی جائے کیونکہ گریغیبل ان چند کتابوں کے ہے جنہوں نے مغرب کو
 قعر ذلت سے نکال کر اوج کمال پر پہنچا دیا۔ آپس کتابیں
 حب وطن، کامل شیار بنے نفسی جان شماری اور اولوالعزمی
 کی اسی زندہ اور سچی تصویریں دکھیں گے کہ انکو پڑھ کر انسان خود
 ہو جاتا ہے اور اسکا دل بے اختیار چمچے جذبات سے اٹھنے لگتا ہے۔
 دنیا میں کیڑوں کی وی ایسے گرسے ہیں کہ اس کتاب نے انہر جاو
 کا اثر کیا ہے اور اسکی بڑلت انھیں حیات جاؤانی حاصل ہوئی ہے۔
 سید بھی صاحب اس کتاب کی ترجمہ جس کا نگاہی ہنوق و محنت سے
 کیا ہے اس کے لحاظ سے فاضل دیب جناب لوی عبدالحی صابانی لے
 کی رائے کو کہ یہ ترجمہ بلحاظ طرز زبان، سلاست و طراوت و شہرت
 ترجمے پر فوقیت رکھتا ہے۔ لائق مترجم نے کتاب کے شروع میں
 ایک ریختہ مقدمہ بھی مناد کیا ہے جو گویا پانچ ڈاک کی قدیم تاریخ کا مطالعہ
 ہے اور یونان و روم کی قدیم سلطنتوں کے رنگیں نقشوں کے
 بھی کتاب مزین کی گئی ہے۔ قیمت غیر مجلد ہے

دارالاشاعت انجمن ترقی اردو۔ چوک لکھنؤ سے طلب فرمائیے

دیا جائے جس کا پڑھنا ہر طرح طلباء کی ذہنی و دماغی ترقی و
تعلیم کے لیے مفید ہو۔ چنانچہ کئی سال کی محنت و زہدیت
صحاب کی منفرد و متحدہ ساعی کا اب نتیجہ ظاہر ہوا ہے۔ جو
آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ تمام بھی خواہاں ملک
قوم کو چاہیے کہ رائج الوقت قاعدوں کے بجائے اس قاعدہ
کو اپنے پرانے ذریعہ تعلیم بنائیں جس کے پیش ہر مانع ہے اُنکی
آئندہ نشلیں منت ہو سکیں گی۔ قیمت ۲

کلید قاعدہ۔ انجمن کا جدید قاعدہ جن ہولوں پر مرتب
کیا گیا ہے اس کی توضیح کے لیے اور نیز تعلیم کی اس بارے
میں رہنمائی کرنے کی غرض سے کس قاعدہ میں کن باتوں کا
خاص طور پر لحاظ رکھا جائے یہ کلید مدون کی گئی ہے۔ جو
انجمن کا قاعدہ پڑھانے والوں کے لیے نہایت کارآمد ہوگی
قیمت ۲

علم المعیشت۔ یعنی اصول انکس یا ڈسکیپلن کا نومی
(اقتصادیات) پر اردو میں سب سے پہلی اور مستند کتاب مصنف
سٹرکھ الیاس برنی ایم اے ایل ایل بی (علیگ) پروفیسر
انکس ملی گڑھ کالج۔ اقتصادیات کی واقفیت بول تو
ہر صورت میں نہایت ضروری اور کارآمد ہے، مگر فلسفہ
درمانہ قوم و ملک کے باشندوں کے واسطے دنیا
کے تمام علوم سے زیادہ اسی کا مطالعہ لازمی اور شومند
ہوگا کیونکہ وقت۔ فکر اور روپے کا صرف صحیح تہانے کے
سوا موجودہ دور سابقہ میں اس بات کا مناسب معیار
تاکم کرنے میں بھی اسی سے مدد ملتی ہے کہ دنیا کے مختلف شعبہ
نات میں کم سے کم مرث سے زیادہ سے زیادہ آمدنی
کیسے حاصل ہو سکتی ہے، اور نیز یہ سکھاتی ہے
کہ دولت مندی کا حقیقی مفہوم کیا ہے۔ حجم زائد ۷۷ صفحے
خوشنما جلد۔ قیمت ۲

(موصول ڈاک ہر صورت میں ذمہ فرماید)

درما سے **علم قیمت**۔ پہلا جو اب کتابچہ نور انشا و فن
سید لکھنؤ اور مردانیت کی متحدہ کوششوں کا
نتیجہ ہے جو ایک دفعہ پہلے بھی مطبع آفتاب عالم اب مرشد آباد میں
مطبوع ہوئی تھی مگر اب نہیں ملتی تھی۔ انجمن ترقی اردو نے اب
مناسب ترتیب سے بعد سے چھپوانے کر دیا ہے۔ ان
تمام اصحاب کے لیے جن کو اردو زبان کے متعلق تحقیقات یا
اپنی معلومات میں اضافہ کرنا ہو یہ نہایت عمدہ رہنما ہوگی اور
اردو کے کسی کتب خانے کو اس کتاب کے بغیر نہ رہنا چاہیے

قیمت۔ یہ جلد ۱
تاریخ تمدن۔ یہ ایک سرسبز ہی طامس محل کی مشہور تصنیف
ہسٹری آف سویٹیشن کا اردو ترجمہ۔ فلسفہ تاریخ کی بہترین
کتاب جو ہمیں تاریخ کے مول اسی طرح مرتب کیے گئے ہیں جیسے

طبیعیات کے اصول مرتب ہو چکے ہیں۔ قیمت ۲
خلافت اندلس۔ یعنی عربوں کی ہشت صد سالہ حکومت
اندلس کی تاریخ مولفہ ماجدہ ابواب ذو القدر جنگ بھادراؤ
بیر سٹریٹ سابق بیج ائی کورٹ ریاست حیدر آباد دکن۔

جس کے دو سو سو موصوف نے ازراہ ہمدردی انجمن
ترقی اردو کو عنایت فرمائے ہیں قیمت ہر جلد ۱
ڈیوٹیکل کا نومی۔ اس کی چھوٹی چھوٹی چار جلدوں میں
مفتی آوار، مفتی صاحب ایسے فاضل ڈاکٹر مصنف تعلیم
ریاست جوبال نے دو سب اصول زندگی اور متعلقہ ضروریات
بیان کر دی ہیں جو لڑکیوں کو ابتدائے زمانہ تعلیم میں اگر پڑھادی
جائیں تو بہتر نہ بنیں۔ سلیقہ شمار ہوگی۔ اور شیخ اس نے کئی ان
میں پوری قابلیت پیدا ہو جائے گی۔ ہر گھر میں اس کتاب کا
پڑھنا ضروری ہے۔ قیمت ہر حصہ کی ۳ مجموعہ ۱۲

اردو کا نیا قاعدہ۔ انجمن ترقی اردو کی طرف سے
ایک کئی اس غرض سے منقذ ہوئی تھی کہ موجودہ قاعدوں
میں جو نقائص ہیں ان کو رفع کر کے ایک ایسا قاعدہ تہیاب

دارالاشاعت انجمن ترقی اردو جو کہ لکھنؤ سے طلب فرمائے